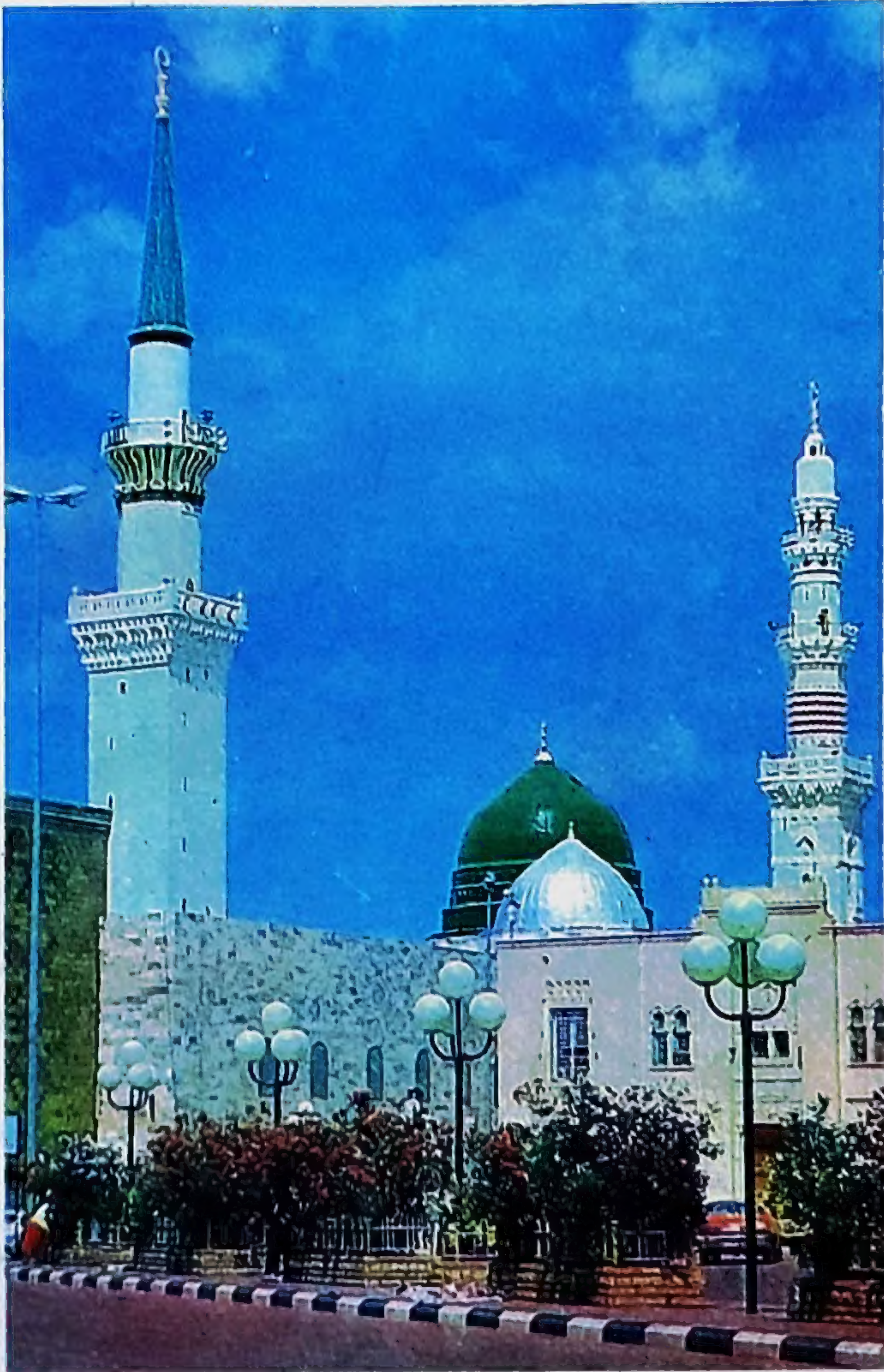


واعظ

سُلطانِ اوارِ عظیم مولانا ابوالنور محمد بشیر صاحب کے مواعظ حسنہ کا مجموعہ



فرید بک سٹال
لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سلطان الواعظین جناب مولانا ابوالنور محمد بشیر صاحب کے

مزید بارہ وعظوں کا بے نظیر مجموعہ

المستطی بہ
واعظ

(دوسرے حصہ) (۲)

واعظ کے پہلے حصہ میں بارہ وعظ گزر چکے اور اس دوسرے حصہ میں مزید بارہ نئے وعظ ہیں

ان وعظوں میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت کدہ عالم میں نورانی تشریف آوری۔ اور حضور کے فیوض و برکات فضائل و کمالات اور فضل میلاد شریف کی اہمیت و عظمت اور اس کا جواز و ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و غلامی کی ضرورت اور حضور کے اوصاف جلیلہ کے مفصل بیان کے علاوہ ذکر الہی کی برکت کفران حق کے مہلک نتائج اور اولیاء کرام کی بلند و بالا شانوں کا بھی مفصل ذکر ہے علاوہ انہیں رمضان شریف اور دونوں عیدوں کا بھی مفصل بیان ہے اور آخری وعظ حضرات امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی مفصل شہادت پر مشتمل ہے ان وعظوں میں اہل سنت کی تائید اور مخالفین کی تردید بڑے مدلل اور احسن پیرائے میں کی گئی ہے اور قرآن و حدیث اور ارشاداتِ مملکت کے ساتھ ساتھ سبق آموز حکایات اور توجہ پطائف بھی منسلک کئے ہیں۔

ناشر

فرید بک سٹال ۳۸ اردو بازار لاہور

سلطان الواعظین مولانا ابوالنور محمد بشیر صاحب

محمد ابراہیم حضرت کیلیانوالہ

سندھ ساگر پرنٹرز
ریٹی گن روڈ - لاہور

روپے

منصف

کاتب

مطبع

قیمت

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَيْكُمْ بِمَجَالِسَةِ الْعُلَمَاءِ وَاسْتِمَاعِ
كَلَامِ الْحُكَمَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُجِي
الْقَلْبَ الْمَلِيتَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُجِي
الْأَرْضَ الْمَلِيتَةَ بِمَاءِ الْمَطَرِ

(منہات ابن حجر صفحہ ۵)

حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لازم پکڑو تم علما کے پاس بیٹھنا
اور حکیموں کا کلام سننا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ مرنے والے دل کو
حکمت کے نور کے ساتھ اس طرح زندہ فرماتا ہے جیسے مری ہوئی
زمین کو مینہ کے پانی کے ساتھ زندہ فرمادیتا ہے۔

پہلی نظر

کتاب "واعظ" کو خدا کے فضل اور اس کے حبیب کے صدقہ میں کچھ ایسی جہہ گیر قبولیت حاصل ہوئی ہے۔ کہ جس کسی نے اس کی چند سطریں بھی پڑھ لیں وہ اس کا گردیدہ ہو گیا۔ اور اسے منگوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اور اس کے پڑھنے والوں نے اس کی تعریف و تحسین میں جو متعدد خطوط و فتویٰ بھیجے ہیں۔ ان میں اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ اپنے موضوع کی یہ ایک جواب اور بے مثل کتاب ہے۔

اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے مطابق اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہاں اس بات پر کہہ سکتا ہوں۔ کہ کتاب "واعظ" عوام و خواص میں قابل رشک طور پر مقبول ہو چکی ہے۔ اور آج آپ اکثر شعلہ بیان مقررین اور جادو اثر واطمین کے مواعظ و تقاریر کو اسی کتاب واعظ کے مطالعہ کا خوش کن نتیجہ پائیں گے۔ یہ واقعہ ہے کہ اکثر خطباء و مقررین اور ائمہ مساجد نے اس کتاب کو منگو کر اس سے کافی استفادہ فرمایا ہے۔ وہ اپنے جمعوں جلسوں اور دیگر دینی اجتماعات میں اسی کتاب کے مواعظ سننا کر خراج تحسین حاصل کر رہے ہیں۔

اور یہ سب صدقہ ہے حضور محسن عظیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منبع البرکات کا کہ جن کی محبت و اخلاص کا درس دینے والے ہر واعظ کی زبان میں کچھ ایسا اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ جو بھی اسے سنتا ہے وہ اس کا گردیدہ ہو جاتا ہے۔ کتاب "واعظ" کا بھی چونکہ بنیادی موضوع اور مرکزی نقطہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت ہی ہے۔ اس لیے اس پیارے موضوع کی ہر دولت یہ کتاب بھی ہر ایک کے لیے "پیاری کتاب" بن چکی ہے۔

جانور فریبہ ہو راہ نویس سے
آدمی فریبہ ہو راہ گوشت سے

مَا لَمْ تَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَا لَيْتَ
لَكِنْ تَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ

واعظ کے ہزاروں پڑھنے والوں میں سے اکثر احباب کا زبانی بھی اور ہدیہ خطوط بھی یہ اصرار تھا کہ واعظ کے ان بارہ وعظوں کے علاوہ مزید اور وعظ بھی مرتب کیے جائیں۔ اور انہیں واعظ کے ”دوسرے حصہ“ کے نام سے شائع کیلجائے تاکہ مسلمانوں کے لئے دینی و مذہبی معلومات حاصل کرنے اور اپنے دلائل پر مطلع ہونے کا ایک اور مفید ذریعہ ہاتھ آجائے۔ اور واعظین و مقررین کے لئے مزید سرمایہ تبلیغ ہوتا ہو جائے۔ میں چونکہ بے حد عدیم الفرست ہوں۔ ”ماہِ حلیہ“ کی ترتیب و ترسیل ہی کا ایک اتنا بڑا کام ہے کہ اسی سے فراغت نہیں پاتا۔ علاوہ ازیں احباب کے اصرار پر مختلف جلسوں میں شرکت کرنے کے لئے باہر بھی جانا پڑتا ہے۔ اس لئے اپنی اس عدیم الفرستی کے باعث میں واعظ کا یہ دوسرا حصہ جلد ہی مرتب نہ کر سکا۔ تاہم میری یہ خواہش ضرور رہی کہ واعظ کا دوسرا حصہ بھی جلدی اشاعت پذیر ہو جائے۔

الحمد للہ! کہ آج احباب کرام کا یہ شوق پورا ہو رہا ہے۔ اور کتاب واعظ کا دوسرا حصہ بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جس میں بارہ نئے، مفید اور دلچسپ وعظ درج ہیں۔ اور پہلے حصہ کے وعظوں کی طرح یہ بھی مدلل اور باحوالہ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں پہلے حصہ کی طرح یہ حصہ بھی قبولیتِ عامہ حاصل کرے گا۔

ابوالنور محمد بشیر

فہرست مضامین

واعظ کے پہلے حصے میں بارہ وعظ گزر چکے اور اب دوسرا حصہ پیش ہے شروع

مضمون	نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ
حمد و لغت	۱۵	منعم و مغنی	۲۹
مدح چار یار	۱۶	اعتراض اور اس کا جواب	۳۰
تیر ہواں وعظ	۱۷	شرک	۳۲
احسان عظیم	۱۷	لطیفہ	۳۲
اللہ تعالیٰ کی بیشمار نعمتیں	۲۰	ایک سوال اور اس کا جواب	۳۳
ایک بزرگ کی حکایت	۲۰	حضور کا دست	۳۵
ایک اپاہج بزرگ	۲۱	خواب میں	۳۶
جذبہ شکر	۲۲	ہمارے خواب	۳۸
تندرستی	۲۲	اپنی مشل	۳۸
سانس	۲۳	لطیفہ	۴۱
مرغی کا شکر ادا کرنا	۲۴	آخری نعمتیں	۴۲
احسان عظیم	۲۴	اصل بات	۴۴
دافع البلاء	۲۶	اعضاء بدن	۴۴
احمد مغتار	۲۸	زبان	۴۵
		ایک حکایت	۴۶
		بد زبانی	۴۷

مضمون	نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ
حدیث کا ادب	۹۹	دعا	
ایک اعتراض اور اس کا جواب	۹۹	بشارت از ہار گاہ رحمت	
مکہ و مدینہ	۱۱۶	پندرہواں وعظ	
نام پاک	۱۱۸	اطاعت رسول	
اطاعت	۱۱۸		
لطیفہ	۱۱۹	منکرین حدیث کی تردید	۱۰۱
ایک یہودی اور منافق کا قصہ	۱۲۰	صحابہ کرام کی محبت رسول	۱۰۲
ملک نجد کی ایک حکایت	۱۲۱	صدیق اکبر رضی اللہ عنہ	۱۰۲
بڑے آدمی	۱۲۲	اطاعت کے لیے محبت ضروری ہے	۱۰۳
یہودی اور منافق کا قصہ	۱۲۶	مستأجری رسول	۱۰۴
دو قوتیں	۱۲۷	مثنوی کی ایک حکایت	۱۰۴
روسی سیارہ	۱۲۸	نفس سرکش	۱۰۵
شاہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم	۱۲۹	ایک فاحشہ عورت کا قصہ	۱۰۶
انچہ راج	۱۳۰	صحابہ کرام کی محبت رسول	۱۰۷
گندہ گاروں کے	۱۳۱	ایک عورت کا جذبہ ایمانی	۱۰۸
ایک مثال	۱۳۲	حضرت خبیب رضی اللہ عنہ	۱۰۹
شیر پنجاب	۱۳۲	استقامت و شہادت	۱۱۰
بہانے باز	۱۳۳	محبت رسول	۱۱۲
لطیفہ	۱۳۳	پنجابی اشعار	۱۱۲
ماکان و مایکون	۱۳۴	فاروق اعظم کی بہن	۱۱۳
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر	۱۳۷	حضرت امام مالک اور مدینہ منورہ	۱۱۴
مولانا رومی علیہ الرحمۃ کا ارشاد	۱۳۸	مدینہ منورہ کا ادب	۱۱۵

مضمون	نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ
لطیفہ	۴۷	سلطان محمود کی حکایت	۶۹
دعائے خلیل علیہ السلام	۴۸	چو دیہواں وعظ	
درود شریف	۴۹	محل میلاد	
محسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم	۴۹		
حنور کا اپنا بیان	۵۰	عید میلاد	۷۴
حضرت عیسیٰ علیہ السلام	۵۳	محل میلاد	۷۶
نور	۵۴	اجتماع عام	۷۷
ازالہ شبہ	۵۵	غوش الحانی سے قرآن خوانی	۸۰
اندھیرے میں	۵۶	قرآن خوانی کی برکتیں	۸۰
لطیفہ	۵۶	نئی تہذیب	۸۲
نئی تفسیریں	۵۷	لطیفہ	۸۵
مثنوی کی ایک حکایت	۵۷	نفت خوانی	۸۶
چو	۵۹	محمود و محمد	۸۶
دریا	۵۹	سیٹج بچانا	۸۷
بجلی کا بلب	۶۰	ذکر ولادت و وعظ	۸۸
آئینہ و پتھر	۶۱	قیام و سلام	۹۰
ایک آریہ کا اعتراف	۶۳	شیرینی تقسیم کرنا	۹۱
ایک مشاعرہ	۶۳	لطیفہ	۹۱
جمعہ کا اجتماع	۶۵	ایک شبہ کا ازالہ	۹۲
رشوت و خین کا حرام مال	۶۶	ذکر میلاد شریف	۹۲
مثنوی شریف کی ایک حکایت	۶۶	قیام	۹۸
مسلمان کی شان	۶۷	سلام	۹۸

مضمون	نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ
لطیفہ	۱۴۰	ستار ہواں وعظ	۱۶۶
جنتیوں کی صفیں	۱۴۱	ذکر الہی	۱۶۶
شانِ صدیق	۱۴۳	غفلت کا نتیجہ	۱۶۷
حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم	۱۴۴	ایک خدا یاد لڑکی	۱۶۷
حیات ولی	۱۴۵	ایک پرندے کی حکایت	۱۶۸
تحریت	۱۴۷	حضرت داؤد علیہ السلام اور ایک سنڈیک	۱۶۸
لطیفہ	۱۴۸	پہاڑوں کی تسبیح	۱۶۹
سو لہواں وعظ	۱۵۰	کنکریاں	۱۶۹
شاہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم	۱۵۰	ذکر روکنے والے	۱۶۹
پہاڑی کا وعظ	۱۵۲	غیر اللہ کا نام	۱۷۰
صحابہ کا ایمان	۱۵۴	ایک بزرگ کی حکایت	۱۷۱
عقل	۱۵۵	حدیث قدسی	۱۷۳
شاہد	۱۵۶	فاروق اعظم رضی اللہ عنہ	۱۷۴
ایک انگریز اور ایک بھکاری	۱۵۸	ایک اور حدیث	۱۷۴
لطیفہ	۱۶۰	مسلمان کا فرض	۱۷۵
مبشر و نذیر	۱۶۰	لہو و لعب	۱۷۶
جنت	۱۶۰	نفس کی غلامی	۱۷۶
حنور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی	۱۶۱	قوم عاد پر عذاب	۱۷۷
خدا نے جنت کن لوگوں کو دی؟	۱۶۳	آسٹریلیا اور کشمیر	۱۷۸
لطیفہ	۱۶۳	قیامت کے دن	۱۷۹
زکوٰۃ	۱۶۴	ورو و شریف	۱۷۹

مضمون	نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ
سلطان ابراہیم ادہم کی حکایت	۲۰۸	ایک مسئلہ	۱۸۰
ارشاد نبوی	۲۰۹	صلی اللہ علیہ وسلم	۱۸۰
عرش الہی کے سایہ میں	۲۱۱	تصور محبوب	۱۸۱
انیسواں	۲۱۴	ظلم	۱۸۲
توبہ کا وعظ	۲۱۴	ایمان اندوز	۱۸۳
دنیا	۲۱۵	مسئلہ	۱۸۵
بارون رشید کی حکایت	۲۱۶	لطیفہ	۱۸۶
سرائے	۲۱۷	اٹھارہواں وعظ	۱۸۷
گناہوں کی زندگی	۲۱۷	کیف تکفرون	۱۸۷
پھونک	۲۱۸	اللہ کے انعامات	۱۸۹
ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم	۲۲۰	انکار رسالت بھی کفر ہے	۱۹۲
الوجہ جہل کا قصہ	۲۲۰	کفر انکار	۱۹۳
صغیرہ کبیرہ	۲۲۲	کفر جمود	۱۹۴
حبیبہ بغدادی کی حکایت	۲۲۳	دو مسجدوں کی حکمت	۱۹۴
توبہ	۲۲۴	موت کو یاد رکھو	۲۰۰
پانی کا عذاب	۲۲۵	ایک حکایت	۲۰۰
بیسواں وعظ	۲۲۶	زمین کی ندا	۲۰۲
اولیاء کرام	۲۲۶	ایک اعتراض کا جواب	۲۰۳
ایک چور کی حکایت	۲۲۹	ایک عالم کا بہترین جواب	۲۰۴
قرآن پاک	۲۳۲	موت مسلمان کے لئے نعمت ہے	۲۰۶
		عبرت ناک اشعار	۲۰۷

مضمون	نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ
ایک مثال	۲۳۵	بائیسواں	۲۵۹
حدیث پاک	۲۳۶	عید کا وعظ	
آئینہ	۲۳۸		
پتھر	۲۳۹	جسم و روح	۲۵۹
مثنوی شریف کی ایک حکایت	۲۳۹	روحانی معالج	۲۶۱
اتحاد و اتفاق	۲۴۱	روحانی صفائی	۲۶۲
لطیفہ	۲۴۱	ظاہری و باطنی صفائی	۲۶۳
دعائے بزرگان	۲۴۲	نئی تہذیب کی صفائی	۲۶۴
بیچار	۲۴۳	لطیفہ	۲۶۴
حضرت فاروق اعظم اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما	۲۴۵	عید کے دن	۲۶۵
حضرت مریم علیہا السلام	۲۴۶	خوشی کا دن	۲۶۶
محل میلاد کی شیرینی	۲۴۸	صدقہ فطر	۲۶۷
اکیسواں وعظ		تکبیر و نماز	۲۶۸
شہر رمضان	۲۴۹	فضول خرچی	۲۶۸
قرآن کی صداقت	۲۵۰	عید یا وعید	۲۶۹
شہر رمضان	۲۵۳	غوث اعظم کی عید	۲۷۰
چار باتیں	۲۵۴	مثنوی شریف کی ایک حکایت	۲۷۰
شیطان قید میں	۲۵۵	تئیسواں	
روزہ دار کے مشاغل	۲۵۶	قربانی کا وعظ	۲۷۳
بیت تراویح	۲۵۷	اسلام	۲۷۴
		خلیل	۲۷۵

مضمون	نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ
حضرت ایوب علیہ السلام	۲۷۵	مال کی قربانی	
ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم	۲۷۶	مال کی تین قسمیں	
سلطان محمود کی حکایت	۲۷۶	کیونکر نرم	
مقبولان حق	۲۷۷	لطیفہ	
جذبہ جہاد	۲۷۷	مثنوی کی ایک حکایت	
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت	۲۷۸	ایشیا صدیق	
نوجوان دولہا	۲۷۸	قربانی اولاد	
حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ	۲۸۱	عید قربان کی حقیقت	
فلسفہ شہادت	۲۸۱	الحاد	
سوکا عدد	۲۸۲	خواجہ حسن نظامی	
شہادت کی دو قسمیں	۲۸۳	جان کی قربانی	
ذکر شہادت	۲۸۴	دون اللہ	
حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ	۲۸۵	ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان	
شہادت حسن		چوبیسواں وعظ	
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ	۲۸۷	شہادت	
ابتدا			
مزار النور پر	۲۸۸	اسلامی سنہ	
مدینہ منورہ سے روانگی	۲۸۸	محرم شریف کا مہینہ	
کوفیوں کے خطوط	۲۸۹	قربانی	
امام مسلم کی کوفہ گوروانگی	۲۹۰	آزمائش	
جلاد ابن زیاد	۲۹۱	پنجابی اشعار	
مظلوم بچے	۲۹۲	ایک دلی کی حکایت	

حمد باری تعالیٰ

فکرا مثل ہے مری مرتبہ اعلیٰ تیرا
طور ہی پر نہیں موقوف اُجبالا تیرا
کیا خبر ہے کہ علیٰ العرش کے معنی کیا ہیں
ہیں ترے نام سے آبادی و صحرا آباد

وصف گیا خاک لکھے خاک کا پہلا تیسرا
کون سے گھر میں نہیں جولوہ قریبا تیرا
کہ ہے عاشق کی طرح عرش بھی جو یا تیرا
شہر میں ذکر تیرا دشت میں چرچا تیرا

اب جہان ہے حق اس کی گلی میں بستر
غیر دیوں کا ہے محبوب ہے پیارا تیرا

نعت رسول اللہ ﷺ

جن و انسان و ملک کو ہے بھر دسا تیرا
دہر میں آٹھ پہر بٹتا ہے بارا تیرا
یہ نہیں ہے کہ فقط ہے یہ مدینہ تیرا
عمل نیک کہاں نامہ بد کالوں میں

سرورِ مرج کل ہے در و لائیرا
وقف ہے مانگنے والوں پر سنہ تیرا
تو ہے مختار و دو عالم پہ ہے قبضہ تیرا
ہے غلاموں کو بھر دسا میرے آقا تیرا

اونچے اونچوں کو ترے سامنے ساجد پایا
کس طرح سمجھے کوئی رتبہ اعلیٰ تیرا

مولانا حسن بیلیوی رحمۃ اللہ علیہ

مضامین	نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ
روانگی امام	۳۲۲	یتیم	۳۲۰
نانا جان کو الوداعی سلام	۳۲۳	نخا شہید	۳۲۱
خرین رباحی	۳۲۴	حضرت شہر بانو کا خواب	۳۲۱
دشت کر بلا	۳۲۵	الوداع	۳۲۲
تلقین صبر	۳۲۶	شیر کا حملہ	۳۲۳
ابن زیاد کا خط	۳۲۶	آخری دیدار	۳۲۴
نہر فرات	۳۲۷	قیامت	۳۲۵
مظلوم سید	۳۲۷	فریبی	۳۲۹
سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد	۳۲۸	زندہ حسین رضی اللہ عنہ	۳۲۹
کرامات	۳۲۹	عزیز بن ہارون	۳۲۹
اتمام حجت	۳۲۹	گرجے کا پادری	۳۵۰
حضرت حر رضی اللہ عنہ	۳۳۰	ڈھول باجے	۳۵۲
حضرت حر رضی اللہ عنہ کی شہادت	۳۳۰	گستاخ	۳۵۲
دوشیزو	۳۳۳	نقارہ حنا	۳۵۳
ارزق پہلوان	۳۳۴	دشوق کی جامع مسجد میں	۳۵۴
علمبردار کی شہادت	۳۳۵	مدینہ کو واپسی	۳۵۵
علی اکبر رضی اللہ عنہ	۳۳۷		
علی اکبر رضی اللہ عنہ کی	۳۳۸		

کتاب وعظ کا دوسرا حصہ

کتاب "واعظ" کے پہلے حصہ میں بارہ وعظ گزر چکے۔ اور اب یہ
دوسرا حصہ تیرہویں وعظ سے شروع ہوتا ہے

تیرہواں وعظ

احسان عظیم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ط وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ط
أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ
رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

مدح چار بار

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

تھاشبِ ہجرت محمدؐ کا فریق کار کون؟
کس کو ربِّ جہاں نے یادِ اُتقی سے کیا؟
ہے سوائے حضرت صدیقِ باہرِ غار کون؟
ہے سراپا پیکرِ قرآنی و ایشار کون؟

شان میں کس کی اَشَدَّ اَعْلَى اَلْكَتَاتِ ہے
یعنی ہے فاروقِ سادہ قاتلِ کفار کون
گوشہ گوشہ میں جہاں کے جس نے کی تبلیغ دیں
امتِ مرحوم کا ہے وہ سپہ سالار کون
کنجیاں بیت المقدس کی ملیں جس کو منا
یعنی تھا وہ جانشینِ سیدِ ابرار کون

رشتہ کرتے ہیں ملک جس کی حیا و حلم پر
وہ بجز عثمان ہے ایسا دین کا سرِ ار کون؟
کوئی بتلائے کہ ذی النورین ہے جس کا لقب
یعنی ہے ایسا وہ دامادِ مشہر ابرار کون؟

مرحب و عنتر کا قاتل کون ہے اے مدعی
بہر حق انصاف کر ہے حیدرِ گزار کون
مدح یا رانِ نبی کی فے کے ساغر سے صبا
دیکھنا یہ ہے نہیں ہوتا یہاں سرِ شار کون؟

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

(پ ۴۴ ع ۸)

بے شک اللہ کا بڑا احسان جو مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک سول بھیجا۔
جوان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے۔ اور انہیں پاک کرتا ہے۔ اور انہیں کتاب و حکمت
سکھاتا ہے۔ اور وہ ضرور اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ (کنز الایمان)

حضرات: آج میں چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان میں تشریف آوری
کے متعلق کچھ بیان کروں۔ اور حضور کی ولادت طیبہ کا ذکر کروں۔ اور آج کی اس محل پاک کا مقصد
ہی یہ ہے کہ اپنے آقا و مولے صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سنا اور سنایا جائے۔ خوش قسمت ہیں وہ
لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسی مخلوق کا اعتقاد کرتے ہیں۔ اور حضور کا ذکر خیر
سننے اور سناتے ہیں۔

مسلمانو! یہ جو ہمارے منہ میں زبان ہے۔ اس کے متعلق ایک شاعر نے بڑا ہی اچھا
اور ایمان افروز شعر کہا ہے۔ آپ بھی اسے سنیں گے تو یقیناً محفوظ ہوں گے۔ شاعر لکھتا
ہے کہ

منشایہی ہے سلسلہ قیل و قال کی

یعنی یہ جو ہمارے منہ میں زبان ہے۔ اور اس سے ہم گفتگو و کلام کر لیتے ہیں۔ تو اللہ
نے یہ زبان اور اس سے کلام و گفتگو کرنے کی طاقت کیوں بخشی؟ اس قیل و قال اور کلام و
گفتگو کی آخر منشا کیا ہے؟ تو شاعر نے اس کا جو جواب لکھا ہے وہ بڑا ہی ایمان افروز ہے فرماتے ہیں

منشایہی ہے سلسلہ قیل و قال کی

ہوتی ہے شنا ترے حسن و جمال کی

یعنی یا رسول اللہ! یہ زبان و سلسلہ کلام و گفتگو اسی لیے عطا فرمایا گیا ہے۔ کہ اس زبان
سے آپ ہی کے حسن و جمال کا ذکر اور آپ ہی کی سیرت و صورت کا بیان ہوتا ہے۔ سبحان
اللہ! کیا اچھی بات فرمائی ہے۔ خدا تعالیٰ ایسے شاعروں کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ شاعری ہو
تو ایسی ہو۔ ورنہ آج کل کی شاعری تو سنا پنا تفصیح اوقات کا موجب اور خرافات ہی کا پلندہ
ہوتی ہے۔ اور ایک شاعر ہی نے جس کا نام ملی ہے۔ اپنے مسدس میں اس قسم کے شاعروں کے
متعلق لکھا ہے کہ

جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے

اں تو بھائیو! آج مجھے ذکر رسول کرنا ہے۔ اور سرکار ابد قرار حضور احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بیان سنانا ہے۔ ذرا شوق سے پڑھیے تو

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

ان کے ظہور پاک کا یوم سعید آج ہے

منتظران دید کو مشرود دید آج ہے

رحمت حق کی خلق کو عام نید آج ہے

عید اسی کی ہے طفیل اصل میں عید آج ہے

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

ذکر رسول پاک سے دل میں تڑپ ہے خوش ہے

باعث راحت زبان و جہر نشاط گوش ہے

محبوب اس میں جو کوئی صاحب عقل و ہوش ہے

حیف ہو ایسے ذکر سے کوئی زبان خوش ہے

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

خضر طریق معرفت ہے تو انہیں کا ہے کلام

راحت روح ان کا ذکر قوت قلب ان کا نام

خاتمہ ان کے نام پر ہے یہی حسن اختتام

اُن پر درود رات دن ان پر سلام صبح و شام

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ _____ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

مسلمان! آپ نے قرآن پاک کی آیت شریفہ سنی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بہت بڑے احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ اور مسلمانوں پر اپنا وہ احسان جتا رہا ہے۔ اور وہ اللہ کا احسان عظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت طریفہ اور آپ کی تشریف آوری ہے۔

اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں | میرے بھائیو پہلے یہ بات سن لو کہ خدا تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ اور اس کی ایک ایک نعمت اتنی گر نقد

اور بے مثل ہے کہ ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کرنے پر بھی اس جیسی نعمت نہیں مل سکتی۔

ایک بزرگ کی حکایت | چنانچہ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ ان کے پاس ایک سائل آیا اور سوال کرتے ہوئے کہنے لگا۔ جناب

میں بڑا مفلس و نادار ہوں۔ مجھ پر رحم کیجئے۔ اور کچھ دیجئے۔ اس بزرگ نے سائل سے فرمایا کہ کیا واقعی تم نادار ہو؟ وہ بولا ہاں صاحب بالکل نادار ہوں۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا تم خدا کی ناشکری کر رہے ہو۔ اور غلط کہتے ہو کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ بولا جناب میں ناشکری نہیں کر رہا۔ اور غلط نہیں کہہ رہا۔ سچ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس بزرگ نے فرمایا۔ اچھا تو مجھ سے پانچ سو روپیہ نقد لے لو۔ تم اپنا ایک ہاتھ کاٹ کر مجھے دے دو۔ سائل نے کہا نہ صاحب نہ میں یہ سودا کرنے کو تیار نہیں۔ کہ آپ کو پانچ سو کے بدلے اپنا ایک ہاتھ دوں۔ روپیہ تو چند روز میں ختم ہو جائے گا۔ مگر میں عمر بھر کے لئے بیکار ہو جاؤں گا۔ بزرگ نے فرمایا اچھا ایک ہزار لے لو۔ اپنی ایک ٹانگ ہی کاٹ کر دے دو۔ وہ بولا جناب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں آپ سے ہزار لے لوں۔ اور ٹانگ دے کر ہمیشہ کے لئے لنگڑا بن جاؤں یہ کب ممکن ہے؟ مہربانی فرمائیے اور ایسی گفتگو نہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اچھا دو ہزار نقد لے لو۔ اپنی ایک آنکھ ہی نکال کر دے جاؤ۔ سائل نے کہا میں سمجھ گیا۔ آپ کچھ دینا نہیں چاہتے جیسی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ کون بیوقوف ہے۔ جو آپ کو دو ہزار کے لالچ میں اپنی آنکھ نکال دے گا۔ قبلہ اگر آپ کچھ دے سکتے ہیں تو دیجئے۔ ورنہ صاف جواب دیجئے۔ آپ نے

فرمایا مجھے تو سمجھے یہ سمجھنا مقصود تھا۔ کہ آئندہ یہ کبھی نہ کہنا کہ میں نادار ہوں۔ اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ بے وقوف و دوڑھانی ہزار کا تو یہی تمہارے پاس مال ہے۔ جو تم کسی قیمت پر بھی دینا نہیں چاہتے۔ اور اسی طرح باقی دوسری اللہ کی عطا فرمودہ نعمتوں کی قیمت کا اندازہ لگاؤ تو کروڑوں روپوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ پھر اس مگر اللہ راہ انمول نعمتیں اللہ سے پا کر یوں کہنا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کیا یہ اللہ کی ناشکری نہیں۔ بیوقوف سوال اگر کرنا ہے۔ تو کرو۔ مگر یہ مت کہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر وہ سائل بڑا شرمندہ ہوا۔

دیکھا آپ نے اس بزرگ نے کس حکمت سے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہمیں کبھی اللہ کی ناشکری نہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہیں ہم پر جو بن مانگے اور بن قیمت کے اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم پر فرمائی ہیں۔ پس ہمیں ہر حال میں اس کا شکر کرنا چاہیے۔

نعمتیں اللہ کی ہیں تجھ پر بڑی
شکر کرتا رہ اسے بندے ہر گھڑی

ایک ایسا بزرگ | علامہ صفوری علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں ایک ایسا بزرگ اور نابینا بزرگ کی حکایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گذر ایک روز ایک ایسے شخص پر ہوا۔ جو نابینا بھی تھا۔ اور اپنا جج بھی۔ مگر وہ اپنی زبان سے یوں کہہ رہا تھا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَاقَانِي مِمَّا ابْتَلَانِي بِهِ كَثِيرًا مِّنْ خَلْقِهِ

یعنی اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس آزمائش سے عافیت عطا فرمائی جس

میں اس نے اپنی بہت سی مخلوق کو مبتلا کر رکھا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں صاحب وہ کونسی آزمائش ہے جس سے اللہ نے آپ کو بچا رکھا ہے۔ وہ بولا اے اللہ کے نبی میں ان لوگوں سے بہت اچھا ہوں۔ جن کے دل معرفت الہی سے خالی ہیں۔ میں اس کا جس قدر بھی شکر کروں کم ہے۔ کیونکہ میرا دل اس کی معرفت سے معمور ہے۔ (صفحہ ۱۷۱ ج ۱)

سمجھان اللہ کیا عارفانہ درس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا انسان پر بہر حال شکر لازم ہے

ہر شخص یہ دیکھے کہ بہت سی مخلوق ایسی ہے۔ جو اس سے کمتر ہے اور یہ اس سے بہتر ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نماز جمعہ ادا کرنے جاے مسجد میں گئے۔ تو آپ کے جوتے کسی نے چرائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے ننگے پیروں دیکھے تو رنج ہوا۔ لیکن اسی وقت میں نے ایک ایسا شخص بھی دیکھا۔ جس کے دونوں پیر ہی نہ تھے۔ میں یہ دیکھ کر فوراً مسجد سے میں گر گیا۔ اور اللہ کا شکر کیا کہ الحمد للہ میرے جوتے ہی گئے ہیں۔ پیر تو سلامت ہیں۔

جذبہ شکر مسلمانوں! خوب یاد رکھو کہ دنیوی ساز و سامان اور مال و متاع کی طرف جب دیکھو تو کبھی ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو آپ سے زیادہ مالدار اور امیر ہیں۔ بلکہ ان لوگوں کی طرف دیکھو جو امارت میں آپ سے کم ہیں۔ مثلاً آپ کی تنخواہ اگر ایک سو روپیہ ہے۔ تو آپ ان لوگوں کی طرف نظر نہ کریں۔ جن کی تنخواہ پانچ سو ہے۔ اس طرح پھر ناشکری کے جذبات پیدا ہوں گے۔ ہاں ان لوگوں کی طرف دیکھیں۔ جن کی تنخواہ بیس یا پندرہ روپے ماہانہ ہے۔ اس طرح خدا کا شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔

ایک صاحب پالکی میں بیٹھے ہوئے چار مزدوروں کے کندھوں پر سوار ہوا ہے۔ تو آپ اس پالکی میں سوار کو نہ دیکھیں۔ بلکہ ان اٹھلے والے چار مزدوروں کو دیکھیں۔ اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر وہ پالکی میں بیٹھا ہوا امیر نہیں ہوں تو اللہ کا شکر ہے کہ ان مزدوروں میں سے بھی نہیں ہوں۔ جنہوں نے اپنے کندھے پر پالکی کو اٹھا رکھا ہے۔

یہ تو ہوا دنیاوی مال و متاع کا قصہ۔ اور جب کبھی آپ اپنی عبادت نماز روزہ وغیرہ کا خیال کریں۔ تو کبھی ان لوگوں کی طرف نہ دیکھیں۔ جو عبادت کے معاملہ میں سست اور غافل ہیں بلکہ ان کی طرف دیکھیں۔ جو آپ سے بھی زیادہ عابد و زاہد ہیں۔ مثلاً آپ اگر پانچ نمازیں باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں۔ تو آپ ان لوگوں کی طرف نہ دیکھیں۔ جو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ یا پڑھتے تو ہیں۔ مگر فوری نہیں پڑھتے۔ ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو آپ سے بھی اور عبادت ضائع ہو جائے گی۔ ہاں ان لوگوں کی طرف دیکھیں۔ جو آپ سے بھی زیادہ متقی و عابد ہیں۔ آپ اگر پانچ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تو وہ بھی نماز تہجد بھی باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کے دل میں تواضع و انکسار پیدا ہوگا۔ اور خدا کی رحمت کے آپ مستحق ہو جائیں گے۔ مختصر یہ کہ دنیوی مال و متاع

کا معاملہ ہو تو اوپر نہ دیکھئے۔ نیچے دیکھئے اور دینی عبادت و معرفت کا معاملہ ہو تو اوپر نہ دیکھئے۔ میرے بھائیوں اللہ کی نعمتوں کا بھی کوئی شمار ہے؟ ہرگز نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **تندرستی** **اِنْ قَعَدْتُ وَارْتَمَعْتُ اللّٰهُ لَا يَخْصُمُوْكَ اَبَدًا** (پ ۱۳ ع ۱۰) اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔

اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت تندرستی بھی دیکھئے۔ کہ کس قدر بڑی نعمت ہے۔ عوز فرمائیے کہ جب کبھی پیٹ میں ہی درد شروع ہو جائے تو انسان کس قدر بے چین ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت وہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بھی بلانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور چاہے سینکڑوں روپے بھی علاج پر خرچ ہوتے ہوں وہ خرچ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ ورنہ کی حالت میں وہ چاہتا ہے کہ ہزار روپیہ بھی کوئی لے لے مگر مجھے اس درد سے نجات دے دے۔ اور مجھے وہی صحت مل جائے جو مجھے حاصل تھی۔ اب اس موقع پر ذرا غور سے کام لیجئے۔ اور سوچئے کہ یہ جو ہم تندرستی کے عالم میں رہتے ہیں۔ اس تندرستی کا ایک ایک لمحہ کس قدر قیمتی اور گراں قدر ہے۔ کہ اس زمانہ تندرستی میں اگر ایک دو گھنٹے بیماری کے آحائل ہوں۔ تو وہ دو گھنٹے کس قدر شاق اور تکلیف دہ نظر آتے ہیں۔ اور ہم ہزاروں روپے بھی خرچ کر کے ان ایک دو گھنٹوں کو اپنی صحت و تندرستی کی راہ سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ بروقت جو ہمیں تندرستی حاصل رہتی ہے۔ اس وقت کا ایک ایک لمحہ گریا ہزاروں لاکھوں کی قیمت کا ہوتا ہے۔ اور اس قسم کے ہزاروں لاکھوں لمحے تمہیں حاصل ہیں۔ جو بغیر کسی خرچ کے اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھے ہیں۔ معلوم ہوا کہ عمر بھر میں جو ہمیں تندرستی حاصل رہی اس تندرستی کا ہی اگر ہم شکر یہ ادا کرنا چاہیں۔ تو خدا کی قسم ہم عمر بھر میں ہم صرف یہی ایک شکر یہ کما حقہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور سینے ۱۔

سانس یہ جو ہم سانس لیتے ہیں۔ عوز فرمائیے کہ اگر سانس اندر تو کھینچ لیں۔ مگر سانس پھر باہر نہ نکل سکے تو ہماری موت۔ اور اگر سانس باہر تو نکال لیں۔ لیکن پھر اندر نہ کھینچ سکیں تو بھی ہماری موت۔ گو یا ایک ایک سانس بھی جو ہم لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی گرانقدر اور بیش قیمت نعمت ہے۔ اور اگر ہم ایک ایک سانس میں اس کی ایک ایک سانس ہی کی نعمت کا شکر یہ ادا کرنا چاہیں۔ تو عمر بھر اسی ایک نعمت ہی کا شکر یہ پورا ادا

وہی سب سے افضل آیا

دافع البلاء حضرت! آپ نے یہ شعر سنے۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ کے شعر ہیں۔ آپ نے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم عطا یا اور دافع بلا یا فرمایا ہے۔ اور بالکل حق فرمایا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی قاسم نعم اور دافع البلاء ہیں۔ اور یہ بات خود اسی آیت کریمہ سے جو میری موضوع بیان ہے ظاہر ہے اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی بعثت شریعہ کو اپنا بہت بڑا احسان فرمایا۔ اور اس احسان کو جیالیہ۔ اب ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ اور اہل بصیرت کو اس پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ دیکھئے اگر ایک ننگا اور بھوکا سائل کسی رئیس کے دروازے پر آئے اور اس سے بھیک مانگے۔ اور وہ رئیس ترس کھا کے اسے ایک سو کا نوٹ نکال کر دے اور یوں کہے کہ لو میں تجھ پر احسان کرتا ہوں۔ جاؤ اس نوٹ سے جا کر اپنے لیٹے کپڑے بھی سلا لو۔ اور اپنا پیٹ بھر لو۔ چنانچہ وہ سائل خوشی خوشی وہ نوٹ لے لے اور بازار جا کر اس نوٹ سے اپنے لیٹے کپڑے بھی سلا لے۔ اور کھانا بھی پیٹ بھر کے کھالے۔ تو اس صورت میں واقعی اس رئیس کا اس بھوکے ننگے پر یہ ایک احسان عظیم ہو گا۔ کہ اسے ایک گراں قدر عطیہ دے کر اس کی مشکلات کو دفع کر دیا۔ اور اگر وہ رئیس بجائے نوٹ کے ایک ردھی کا ٹکڑا یا جعلی نوٹ اسے دے اور کہے کہ لو یہ نوٹ لے جا کر اپنی ضرورت پوری کر لو۔ تو وہ بھکاری اس جعلی نوٹ کو لے کر بازار جائے۔ اور بجائے اس کے کہ نوٹ سے اسے کچھ فائدہ ہو۔ الٹا وہ پکڑا جائے۔ کہ یہ جعلی نوٹ کیوں چلا رہا ہے ہو؟ تو فرمائیے۔ یہ اس رئیس نے اس سائل پر احسان کیا یا ظلم؟ اور کیا اس صورت میں وہ رئیس اس سائل سے یہ کہہ سکتا ہے۔ کہ میں نے تم پر بڑا احسان کیا کہ تمہیں یہ جعلی نوٹ دیا؟ اگر یوں کہے گا۔ تو وہ سائل جواب یہ دے گا کہ یہ احسان اچھا کیا۔ آپ نے کہ بجائے کسی فائدہ پہنچنے کے مجھے نقصان پہنچنے کا خطرہ لاحق ہو کیا۔ تو بھائیو! میرا مطلب یہ ہے کہ احسان جتنا تو اسی صورت میں موزوں ہو سکتا ہے جب کہ وہ عطیہ کار آمد اور مفید و نافع ہو۔ اور اگر وہ عطیہ نہ کوئی فائدہ دے سکے نہ کسی کے کام آ سکے۔ تو وہ عطیہ عطیہ ہی نہیں اور نہ وہ عطیہ احسان کہلا سکتا ہے۔ پس اب غور فرمائیے کہ خدا تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب

عطا فرماتا ہے۔ اور اپنے اس عطیہ کو اپنا بہت بڑا احسان بتاتا ہے۔ تو اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہمارے کسی کام آ سکتے ہیں۔ نہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو پھر خدا کا احسان جتنا بالکل غیر موزوں بن کر رہ جاتا ہے۔ پھر تو خدا تعالیٰ کو یوں فرما رہا ہے۔ کہ میں نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ انہیں ایک ایسا وجود عطا فرمایا کہ جس کا نام محمد ہے اور جو کسی چیز کا مالک مختار نہیں۔ اور ایک ایسا رسول دیا جو عاجز و ناکارہ اور ذرہ ناچیز سے بھی کتر ہے (معاذ اللہ) کیوں بھائیو خدا لگتی کہنا کہ کیا اس صورت میں خدا کا احسان جتنا نابین سکے گا؟ احسان جتنا تا تو درکنار کیا اس صورت میں خدا کا ہم پر یہ احسان بن بھی سکے گا؟ عاشر د کلا ہرگز نہیں جھینقت جو ہے وہ یہ ہے۔ اور اس کا احسان اگر بن سکتا ہے۔ اور احسان جتنا اگر موزوں ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں جب کہ حضور احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو بقول اعلیٰ حضرت یوں مانا جائے کہ

روئی آنکھ ہنسائے یہ ہیں
دوبی ناؤ تراتے یہ ہیں
جلتی آگ بجھاتے یہ ہیں
چھوٹی بنضیں چلاتے یہ ہیں
رب معطی ہے یہ ہیں قاسم
رزق اس کا ہے کھاتے یہ ہیں
اس کی بخشش ان کا صدقہ
دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں
رافع نافع دافع شافع
کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں

إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

ساری کثرت پاتے یہ ہیں

خدا کے فضل سے مسلمانوں کا اپنے آقا و مولے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے حضور نافع بھی ہیں۔ شافع بھی ہیں۔ اور بلاؤں کے دافع بھی ہیں۔ اور اسی عقیدہ کے مطابق لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِكْرَامًا ارشاد گرامی بھی صحیح سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ورنہ اس ارشاد باری کا کوئی معنی نہیں بن سکتا۔ میرے بھائیو! انصاف شرط ہے کہ ایک سو کا نوٹ تو ہمارے ہزار کام آئے۔ کئی مشکلات دور کر دے اور کئی فائدے پہنچائے۔ مگر وہ جو محبوب خدا ہیں۔ وہ کسی کام نہ آئیں۔ تو بہ! تو بہ! استغفر اللہ! س

حاکم حکیم داد و دادیں یہ کچھ نہ دیں

..... یہ مراد کس آیت خبر کی ہے

احمد مختار میرے بھائیو! اللہ نے جو یہ احسان فرمایا اور اسے بتایا ہے بالکل حق ہے واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ یہ وہ وجود باوجود ہے اور وہ ذات باریکات ہے کہ جس سے مخلوق کی بلائیں ٹل گئیں۔ مشکلات دور ہو گئیں۔ اور جس سے ہزاروں لاکھوں فوائد و منافع حاصل ہوئے اور یہ میں ہی نہیں کہتا۔ خود احسان فرمانے والا مولے تعالیٰ اپنے اس مقدس عطیہ کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ

يَا مَرْهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَالْآغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (پج ۹)

وہ اللہ کا رسول انہیں بھلائی کا حکم دے گا۔ اور بُرائی سے منع فرمائے گا۔ اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا۔ اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا۔

دیکھا آپ نے خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلائی کا حکم دینے والا برائی سے منع فرمانے والا۔ ستھری چیزیں حلال فرمانے والا۔ اور گندی چیزیں حرام کر دینے والا۔ اور مشکلات کے بوجھ اور گلے کے پھندوں کو اتار دینے والا فرمایا۔ کیوں جناب! ستھری چیزوں کو حلال فرمایا، اچھے کاموں کا حکم فرمایا یہ نفع ہے یا نہیں؟ اور بُرے کاموں سے روکنا اور گندی چیزوں کو حرام فرمادینا یہ دفع بلا ہے یا نہیں؟ اور بوجھ و پھندوں کو اتارنا ازالہ مشکلات اور مشکل کشائی ہے یا نہیں؟ ہے اور یقیناً ہے تو پھر اعلیٰ حضرت نے حق ہی تو فرمایا ہے کہ

تمہیں حاکم برائیا تمہیں قاسم عطا یا
تمہیں واقع بلا یا تمہیں شافع خطایا

کوئی تم سا کون آیا

اور میں نے اپنی ایک نظم میں عرض کیا ہے کہ

مشکل جو آپڑی کبھی

مشکل کشا ہے تیرا نام

در پر ترے جو آئے گا

جو دو کر ہے تیرا عام

تیرے ہی نام سے ٹلی

تجھ پر درود اور سلام

جھولیاں بھر کے جائے گا

تجھ پر درود اور سلام

منعم و مغنی میرے بزرگو اور بھائیو! خداوند کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منعم و مغنی دے بھی فرمایا ہے۔ یعنی انعام فرمانے والے اور مخلوق کو دولت مند کر دینے والے چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ (پج ۲۷ ع ۲)

اور اے محبوب یاد کرو۔ جب تم فرماتے تھے اس سے جسے اللہ نے نعمت دی۔

اور تم نے اسے نعمت دی

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔

وَمَا تَقْصُرُوا لَنَا أَنْ أَغْنِيَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ (پج ۱۶ ع ۱۶)

اور انہیں کیا بُرا لگا۔ یہی نا کہ اللہ و رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔

دیکھئے! ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو منعم و مغنی فرما رہا ہے پہلی آیت میں حضور سے خطاب فرما کر فرمایا کہ اے محبوب اسے اللہ نے نعمت بخشی۔ اور تو نے اسے نعمت بخشی۔ یہ نعمت بخشنے میں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ ملا کر جو یوں فرمایا کہ تو نے اسے نعمت بخشی۔ کیا یہ ارشاد باری پکار پکار کر اس حقیقت کا اعلان نہیں کر رہا؟ کہ ہمارے حضور منعم ہیں نعمت بخشے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ منصب عطا فرمایا ہے کہ وہ مخلوق پر نعمت فرمائیں۔

اور دوسری آیت میں بھی اس حقیقت کا صاف اعلان فرمادیا کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول نے دولت مند اور غنی کر دیا۔ گویا ہمارے حضور باذن اللہ مغنی بھی ہیں۔ اور مخلوق کو دولت مند بھی فرماتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا ہے کہ

میں گدا تو بادشاہ بھرے پیالہ نذر کا

نور دن و رات تیرا دے ڈال صدقہ نذر کا

علی حضرت کی شاعری بھی کیا ایمان افروز شاعری ہے کہ پڑھتے ہوئے روح وجد میں آ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

جو بھی آتا ہے لیئے جاتا ہے توڑا نور کا
اس مصرع میں لفظ "توڑا" قابل غور ہے۔ "توڑا" حصہ کے معنی میں بھی آتا ہے "در نقصان" کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس مصرع میں تو لفظ "توڑا" حصہ کے معنی میں ہے اور جو دوسرا مصرع ہے اس میں بھی لفظ "توڑا" آیا ہے لیکن وہاں "توڑا" بمعنی نقصان ہے۔ چنانچہ پورا شعر اس طرح ہے
جو بھی آتا ہے لیئے جاتا ہے توڑا نور کا
نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا

سبحان اللہ! سبحان اللہ! کیا بات ارشاد فرمائی ہے فرماتے ہیں جو بھکاری بھی در مصطفیٰ پر حاضر ہوتا ہے۔ اپنا حصہ پالیتا ہے کوئی خالی نہیں جاتا۔ اور سب اپنا اپنا حصہ لے رہے ہیں۔ مگر بارگاہ رسالت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور کوئی نقصان واقع نہیں ہوتا
نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا
بھائیو ہم اسی در کے بھکاری ہیں۔ اور رہیں گے انشاء اللہ! ملنگے ہیں۔ اور مانگتے رہیں گے۔

مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے
سرکار میں نہ لاکہ نہ حاجت اگر کی ہے
منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین مٹی
دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے

اعتراف اور اس کا جواب | ممکن ہے قرآن پاک کی یہ آیات جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہیں۔ ان کے متعلق کوئی صاحب یوں کہہ دیں کہ صاحب یہ آیات تو خاص ایک موقعہ کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ پہلی آیت میں اَنْعَمْتَ عَلَیْہِ میں عَلَیْہِ کا مرجع خاص ایک شخص ہے۔ اور وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت بھی خاص لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو ہم اس کے جواب میں گزارش کریں گے

کہ قرآن پاک کی دیگر آیات بھی نازل تو خاص موقعوں پر ہی ہوتی ہیں۔ لیکن کسی خاص موقعہ یا خاص شخص کے لیے کسی آیت کے نزول کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس کا حکم بھی خاص اسی موقع کے لیے رہتا ہے۔ اس طرح تو پھر سارا قرآن ہی متروک ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی آیات حجاب و تمیم وغیرہ خاص موقعوں اور خاص افراد کے لیے اتریں۔ مگر حکم ان کا قیامت تک کے لیے ہے۔ اسی طرح اَنْعَمْتَ عَلَیْہِ اور اَغْنَاهُمْ اللہُ وَرَسُولُہُ اگرچہ خاص موقعوں پر اتریں۔ مگر قیامت تک کے لیے۔ اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منعم و معنی تھے اسی طرح آج بھی ہیں۔ صحابہ کرام پر اگر حضور کا انعام تھا تو آج ہم پر بھی حضور ہی کا انعام ہے۔ حضور اگر اس زمانے کے لیے معنی تھے۔ تو آج بھی حضور معنی ہیں اور ہم آج بھی علی حضرت کی طرح علی الاعلان یہ کہتے ہیں کہ

ہاتھ جس سمت اٹھا عنی کر دیا
موجب بحر سماحت پہ لاکھوں سلام

کیوں صاحب! اگر انعام فرمانا۔ اور دولت مند کرنا یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ اور اس کی عطا سے بھی کسی دوسرے کو منعم و معنی ماننا شرک ہے تو پھر اَنْعَمْتَ عَلَیْہِ اور اَغْنَاهُمْ اللہُ وَرَسُولُہُ کی آیات کو تو قرآن میں نہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر یہ کہنا کہ یہ آیات تو خاص موقعوں اور خاص افراد کے لیے تھیں۔ بالکل فضول بات ہے۔ کیونکہ جو بات شرک ہے وہ کسی خاص موقعہ پر اور کسی خاص فرد کے لیے جائز تو نہیں ہو جاتی! اس طرح تو پھر معترض گویا یہ کہتا ہے کہ یہ "شرک" صرف ایک موقعہ اور ایک فرد کے لیے جائز تھا۔ اور اب ہمارے لیے نہیں۔ تو اگر یہی بات ہے تو بہت ہی بڑی جہالت کی بات ہے۔ پس ان آیات سے بغیر کسی ایچ بیج کے یہ بیعت ظاہر ہو رہی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باذن اللہ منعم بھی ہیں اور معنی بھی۔ پڑھیے درود شریف اور کہیے میرے ساتھ ساتھ

صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ
مالکِ جنتِ محسن امت

صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ
صاحبِ خلوت ختمِ نبوت

ساقی کوثر کون؟ مُحَمَّدٌ
اول و خاتم سب کے معلم
نور کے پیکر کون؟ مُحَمَّدٌ
آنکھ کے تارے دل کے سہارے
خلق کے سرور کون؟ مُحَمَّدٌ
شانِ جلالی فیضِ جمالی
ماہِ منور کون؟ مُحَمَّدٌ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلَّم
فخر آدم و جانِ دو عالم
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلَّم
پیارے پیارے حق کے دلارے
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلَّم
سیدِ عالمی جگ کے والی
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلَّم

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلَّم

مشک حضرت! سن لیا آپ نے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باذن اللہ محسن و منعم اور معنی ہیں۔ باوجود اس کے اگر کوئی صاحب اسے شرک سمجھیں تو یہ ان کی اپنی شرک نوازی ہوگی۔ اس ہمارے پیارے عقیدے کو شرک سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر کوئی صاحب قرآن پاک کی وہ آیات جو بتوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں پڑھنے لگیں اور ان آیات سے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر محبوبانِ حق کے اختیار کی نفی ثابت کرنے لگیں۔ تو ہم اس پر ایک لطیفہ عرض کریں گے

لطیفہ کہتے ہیں ایک عورت قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ اور سامنے ہی اس کے سالن کی دیپگی رکھی ہوئی تھی۔ قرآن پڑھتے ہوئے اس نے دیکھا کہ بلی آئی ہے۔ اور دیپگی میں منہ ڈال کر سالن خراب کرنا چاہتی ہے۔ عورت نے سوچا کہ تلاوت کرتے ہوئے سالن کی خاطر اٹھنا ٹھیک نہیں بھر یہ بھی خیال آیا کہ سالن بلی خراب کر جائے یہ بھی ٹھیک نہیں۔ تھی وہ بڑی ہشیار چالاک تلاوت کرتے ہوئے وہ اس آیت پہنچی۔ وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ تَوَّاس نے ہذیہ الشجرۃ کو پڑھتے ہوئے "ہ" اور "ش" پر زور دیتے ہوئے "ہ الشجرۃ" پڑھا۔ تو موش کی کچھ ایسی آواز پیدا ہوئی کہ وہ بلی ڈر کر بھاگ گئی۔ دیکھا آپ نے اس چالاک عورت کے فن کو۔ اور اس کی اس تفسیر کو؟

کچھ اسی قسم کی تفسیریں آج بھی ہو رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ سارا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ زمین سے تیل ہی نکالو۔ کوئی کہتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے

کہ یہ جو آج تک ساری امت نازیں پڑھتی چلی آئی۔ اور روزے رکھتی اور قربانیاں دیتی آئی ہے۔ یہ سب عجیب سازش ہے اسے چھوڑ دو۔ کوئی کہتا ہے کہ انبیاء و اولیاء سب بیکار ہیں۔ کوئی کچھ اور کوئی کچھ کہتا ہے۔ یہ سارے خیالات اپنے دنیوی سالن کو بچانے کی خاطر ہیں۔ ورنہ قرآن پاک میں ان باتوں کا قطعاً ذکر نہیں۔

ایک سوال اور اس کا جواب حضرات! آپ نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بشریہ کو مسلمانوں پر اپنا ایک احسان فرمایا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا تو دو عالم کے لئے باعثِ رحمت اور احسان ہے۔ اس لئے کہ آپ رسولِ دو جہان ہیں۔ اور آپ کی بعثت بعثتِ عامہ ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ — اور
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ — اور
قُلْ إِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ رَاحِمُكُمْ جَمِيعًا —

پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ میں حضور کی تشریف آوری کو صرف مسلمانوں ہی پر احسان فرمایا ہے؟ حالانکہ آپ کی تشریف آوری سب پر احسان ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھئے قرآن پاک کے متعلق قرآن ہی میں ارشاد ہے هٰذِي لِّلْمُتَّقِينَ یعنی یہ قرآن متقیوں کے لئے ہدایت ہے۔ یہاں قرآن پاک کو صرف متقی لوگوں کے لئے ہدایت فرمایا گیا ہے۔ حالانکہ قرآن سارے عالم کے لئے ہدایت ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے هٰذِي لِّلنَّاسِ یعنی یہ قرآن سب لوگوں کے لئے ہدایت ہے۔ تو قرآن کی پہلی آیت جو صرف متقی لوگوں کے لئے ہدایت فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ قرآن ہے سبھی کے لئے ہدایت۔ مگر اس ہدایت سے فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا۔ اور ہدایت پانی جو متقی تھے۔ اس لئے اسے ہدایت کہا بھی متقی لوگوں ہی کے لئے گیا۔ یعنی اگرچہ یہ کتاب سارے عالم کے لئے ہدایت مگر اس ہدایت سے مستفید ہونے والے صرف متقی افراد ہی ہیں۔ اس لئے یہ ہدایت بھی متقیوں ہی کے لئے ہے۔ اسی طرح ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اگرچہ ہے

سارے عالم کے لئے اور ہر کسی کے لئے۔ مگر اس تشریف آوری اور خدا کے احسان سے فائدہ مسلمانوں ہی نے اٹھایا۔ اور ایمان والے ہی اکی چتر سیدائیت سے سیراب ہوئے اس لئے آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ احسان بھی مسلمانوں پر ہی جتایا۔

پس اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نسبت مسلمانوں سے اور اپنے غلاموں سے ہے وہ کسی اور سے نہیں۔ اور جو عقاید مسلمانوں کے اپنے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں۔ وہ کسی اور کے نہیں۔ حضور کی شفاعت اپنے غلاموں ہی کے لئے ہے دوسروں کے لئے نہیں۔ اور حضور کے غلام ہی حضور کی شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے نہیں۔ حضور اپنے غلاموں ہی کے لئے مالک جنت اور تقسیم جنت ہیں۔ دوسروں کے لئے نہیں۔ اور حضور کے غلام ہی حضور کو مالک و قاسم تسلیم کرتے ہیں۔ دوسرے نہیں۔

تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر و دور
ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی

حضرات! میں کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود اللہ کا ہم پر ایک احسان عظیم اور اس کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ ہم اگر ان کا شمار کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ خدا فرماتا ہے۔ **وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا** (پاک ۱۷) اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو۔ تو شمار نہ کر سکو گے۔ مگر یہ نعمتیں بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے میں حاصل ہوئی۔ خدا کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود نہ ہوتا۔ تو نہ لیل و نہار ہوتے نہ اشجار و اثمار ہوتے۔ نہ کوئی گل و گلزار ہوتا۔ نہ وجود بہار ہوتا۔ یہ دنیا کی نعمتیں اور اس کی ساری رونقیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

یہ صبا سنک وہ کلی چٹک زباناں چہک لب لباب
یہ مہک جھلک یہ چکے مک سب اسی کے دم کی بہار
وہی جلوہ شہر بہ شہر ہے وہی اصل عالم و دہر ہے
وہی بحر ہے وہی لہر ہے وہی پاٹ ہے وہی خار ہے

حضور کا صدقہ میرے بھائیو! اللہ کی یہ ساری نعمتیں حضور ہی کا صدقہ ہیں جن سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ بلا تشبیہ ایک مثال عرض کروں۔ دیکھئے ایک شخص اپنے پیارے بیٹے کا صدقہ غریب بچوں میں بانٹنا چاہتا ہے۔ تو وہ ایک روپیہ بھنا کر اس کے پیسے اپنے پیارے بیٹے کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے۔ اور کہتا ہے بیٹا! یہ تو پیسے ہیں۔ تم اپنے ہاتھ سے ان غریب بچوں میں یہ سب پیسے تقسیم کر دو۔ چنانچہ وہ بیٹا وہ پیسے لے کر ان غریب و محتاج بچوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ بلا تشبیہ اب میری یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جملہ نعمتوں اور خزانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ قرار دے کر ان کی کنجیاں حضور کے ہاتھ میں دے کر حضور کے ہاتھوں ہم میں اپنی نعمتیں تقسیم کرائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ

بَيْنَا أَنَا نَارُكُمْ رَأَيْتُنِي أُتْبِيتُ بِمَعَارِيجِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوَضَعْتُ فِي يَدِي
(مشکوٰۃ شریف ص ۵۸)

یعنی میں سور ہاتھ کہ میں نے دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں۔ اور مجھے سونپ دی گئیں۔

اور پھر اسی صفحہ پر دوسری حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ

أُعْطِيتُ الْكَثْرَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ

یعنی مجھے سرخ و سفید دونوں خزانے عطا فرمائے گئے۔

سرخ و سفید سے مراد صونا چاندی ہے۔ تو ان ارشادات نبوی سے معلوم ہوا کہ زمین کے جملہ خزانوں کی کنجیاں اللہ نے حضور کے ہاتھ میں دے دیں۔ اور خیال تو فرمائیے کہ زمین کے خزانوں کی بھی کوئی انتہا ہے۔ جو کچھ زمین پر ہے انسان و حیوانات، جمادات و نباتات اور صونا چاندی، موتی جواہرات وغیرہ۔ یہ سب زمین کے خزانے ہی تو ہیں۔ اور ان سب خزانوں کی کنجیاں حضور خود فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔ تو کیوں بھائیو! جس کے ہاتھ میں کسی کمرے کی کنجی رکھ دی جائے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کمرے میں جو کچھ ہے اس پر تمہیں پورا اختیار حاصل ہے اور تم مالک ہو۔ جیسے چاہو اسے برتو! یقیناً یہی مطلب ہے۔ پس معلوم ہوا کہ حضور ان تمام اللہ کی نعمتوں اور خزانوں کے مالک و مختار ہیں۔ اور اللہ کی نعمتوں کو آپ ہی تقسیم فرماتے ہیں۔

چنانچہ آپ خود فرماتے ہیں۔

إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي (بخاری شریف ص ۱۲۳ مسلم شریف ص ۲۳۷)

یعنی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور میں تقسیم کرتا ہوں۔

فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ (مسلم شریف ص ۲۲ ج ۲)

یعنی میں ابو القاسم ہوں کہ تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔

ان ارشادات میں صاف تصریح ہے اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرمانے والے ہیں۔ کیا تقسیم فرمانے والے ہیں؟ بروہ چیز جو اللہ عطا فرماتا ہے حضور اسی کی تقسیم فرماتے ہیں۔

لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا

بٹتی ہے کوئین میں نعمت رسول اللہ کی

خواب میں اگر کسی صاحب کو یہ شبہ گزرے کہ زمین کے خزانوں کی کنجیوں والی حدیث جو پڑھی گئی ہے اس میں تو حضور اپنا خواب بیان فرماتے ہیں۔ پھر خواب

کی بات سے استدلال کے کیا معنی؟ تو میری گزارش ہے کہ یہ خواب مادہ شام کا خواب نہیں۔ یہ وہ خواب ہے کہ جس پر سارے عالم کی بھی بیداری قربان کر دی جائے تو کم ہے۔ یہ خواب نبوت کا خواب اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے۔ جس میں حضور نے جو کچھ دیکھا۔ عین حقیقت ہے ورنہ بتائیے اگر یہ ویسے ہی (معاذ اللہ) بے حقیقت بات تھی تو حضور نے بیان کیوں فرمائی باوجود بیان بھی اپنے فضائل میں فرمائی۔ چنانچہ محدثین کرام نے بھی اس حدیث کو باب فضائل سید المرسلین میں درج کیا ہے۔ اور پوری حدیث اس طرح ہے۔

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَلُصُّوْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ زَائِلَتْنِي أُتَيْتُ بِمَعَانِيَةِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوَضِعْتُ فِي يَدَيَّ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۵)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کلمات جامع کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں۔ (یعنی میرے مختصر ارشاد میں علم و حکمت کے دریا جاری ہوتے ہیں۔ اور میں رعب کے ساتھ مدد کیا گیا ہوں۔) (یعنی دشمن پر میرا رعب و دبدبہ طاری ہو جاتا ہے) اور

خواب میں میں نے دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں۔ اور مجھے سوئپ دی گئیں۔

دیکھ لیجئے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضائل کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ پہلے یہ فرمایا کہ مجھے کلمات جامعہ عطا فرمائے گئے۔ پھر فرمایا مجھے رعب و دبدبہ عطا فرمایا گیا۔ پھر فرمایا کہ مجھے زمین و آسمان کی کنجیاں عطا فرمائی گئیں۔ اب اگر یہ تسلیم ہے کہ حضور واقعی کلمات جامعہ کے مالک ہیں۔ اور آپ واقعی رعب و دبدبہ کے مالک ہیں تو یہ بھی تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ کہ آپ زمین کے خزانوں کے بھی مالک ہیں۔ اور اگر اس آخری فضیلت میں کچھ چون و چرا کی گئی تو لازماً پہلی دو باتوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ اور پوری کی پوری حدیث ہی کو چھوڑنا پڑے گا۔ مگر مسلمان تو ایسا کر نہیں سکتا۔

لہذا حقیقت اور واقعہ وہی ہے جو میں بیان کر چکا۔ اور جو اعلیٰ حضرت فرما چکے کہ

وہی نور حق وہی ظل رب ہے انہیں سے سب ہے انہیں کا سب

نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زماں نہیں

بھائیو! نبیوں کا خواب بالکل حق اور حقیقت ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی میں تو بیٹے کی قربانی کا حکم پایا تھا۔ اور خواب ہی کے حکم کے مطابق آپ اپنے صاحبزادے کو قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اور خدا تعالیٰ نے خوش ہو کر یہ فرمایا تھا۔ يَا اِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ یعنی اے ابراہیم تم نے خواب کو پورا کر دکھایا۔

دیکھا آپ نے؟ یہ ہیں نبیوں کے خواب۔ اور آج ہمارے جو خواب ہیں ان پر انبیاء کے خوابوں کا قیاس کرنا بڑی جہالت کی بات ہے۔ کیوں صاحب! اگر آج کوئی صاحب یہ خواب دیکھیں کہ انہیں اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ تو کیا وہ یقین کر لیں گے؟ کہ انہیں واقعی یہ خدائی حکم ہوا ہے تو یہ تو بہرگز نہیں ہوگا یقیناً یہ ایک لغو خواب ہوگا۔ مگر اسی قسم کا خواب جب حضرت خلیل نے دیکھا تو وہ واقعی امر الہی تھا۔ اور حقیقت تھی۔ اور حق تھا۔ یہی آج اگر کوئی صاحب خواب میں دیکھیں۔ کہ انہیں کسی مملکت کی بادشاہی اور اس کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں۔ تو صبح اٹھ کر کیا وہ یقین کر لیں گے کہ وہ اب اس مملکت کے بادشاہ ہیں۔ اور کیا وہ اپنے دوستوں میں اپنی بڑائی و فضیلت کے ثبوت میں یہ خواب منانے لگیں گے؟ تو بہ تو بہ! ہرگز نہیں بلکہ یقیناً وہ اس خواب

کو تبخیر معہہ کا نتیجہ سمجھیں گے۔ مگر اسی قسم کا خواب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زمین بھر کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے قبضہ میں دسے دی گئیں۔ تو یقیناً وہ حق تھا۔ حقیقت تھی۔ اور واقعہ تھا۔ اور ہر مسلمان کا اس پر ایمان ہے۔ اور اسی لئے وہ علی الاعلان یوں کہتا ہے کہ

خالی کل نے آپ کو مالک کل بنادیا!

دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں

حضرات! انبیاء کرام علیہم السلام کے مبارک خوابوں کا ذکر آپ نے سنا۔

ہمارے خواب ان برگزیدہ ہستیوں کے جملہ خواب حق و صواب ہوتے ہیں۔ مگر ہمارے خواب ان کے متعلق بھی آپ نے سنا کہ یہ بعض اوقات تبخیر معہہ کے باعث بھی آنے لگتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہمارے خواب سچے بھی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اچھے خواب ہوتے ہیں۔ خصوصاً ایک خواب تو ایسا ہے کہ جب بھی دیکھو اور جو بھی دیکھو وہ حق ہی ہوتا ہے۔ وہ کونسا خواب ہے؟ سنئے وہ مبارک خواب وہ ہے جس میں کسی بیدار نصیب کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي مَوْتِهِ (مشکوٰۃ شریف)

یعنی جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھی کو دیکھا کیونکہ شیطان میری مثل بن ہی نہیں سکتا۔

معلوم ہوا کہ جس خوش نصیب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو جائے تو اسے واقعی حضور ہی کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اور خواب میں تشریف لانے والے صرف حضور ہی ہوتے ہیں۔ اور شیطان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ حضور کی مثل بننے لگے۔

اپنی مثل اس موقع پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ حدیث شریف کے مطابق شیطان بھی حضور کی مثل نہیں بن سکتا۔ پھر اگر کوئی شخص حضور کی مثل بننے لگے۔ اور یوں کہنے لگے کہ حضور میری ہی مثل تو ایک بشر تھے۔ تو کیوں نہ کہا جائے کہ یہ شخص اس سے بڑھ گیا ہے۔

میرے بھائیو! انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام کو اپنی مثل کبھی نہ سمجھو۔ اور نہ کہو۔ یہ عادت منکروں کی ہے۔ چنانچہ مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

شاہ را منکر تو اسے ناداں بطین

ایں نظر کرد است شیطان لعین!

یعنی اسے پیغمبر! سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو محض ایک خاکی وجود ہی نہ دیکھو۔ یہ نظر تو وہ ہے جس سے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ یعنی اسے محض ایک خاکی وجود ہی نظر آیا۔ اور نور سے نظر نہ آیا تھا۔ پھر فرمایا

ہم سری با انبیاء برداشتند

اولیاء را ہجو خود پنداشتند!

گفتہ اینک ما بشر ایشاں بشر

ما و ایشاں بستہ خوابیم و غور

ایں نہ دانستند ایشاں از علم

ہست فرقہ در میاں بے انتہا

یعنی منکروں نے انبیاء کرام سے مہم سری شروع کر دی۔ اور اولیاء کرام کو اپنی مثل سمجھنا شروع کر دیا۔ اور یوں کہنے لگے کہ وہ بھی بشر اور ہم بھی بشر۔ وہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ اور ہم بھی کھاتے پیتے ہیں۔ ان بے خبروں نے اپنی بے بصیرتی سے یہ نہ جانا کہ ان میں اور ہم میں بے انتہا فرق ہے۔

پھر آگے چند مثالیں پیش فرمائیں۔ فرمایا

ہر دو یک گل خورد زنبور و خسل

زاں یکے شد نیش ز اں دیگر غسل

یعنی بھڑا اور شہد کی مکھی دونوں ایک ہی پھول کو چوستی ہیں۔ مگر ایک سے زہر پیدا ہوتا ہے دوسری شہد

ہر دو سنے خوردند از یک آبخور

اں یکے خالی و اں پُر از شکرا

یہ مثال بڑی اچھی ہے۔ دیکھئے بانس اور گنتہ یہ دونوں ہمشکل ہوتے ہیں۔ ان کا قدر برابر شکل ایک سی۔ موٹے ایک سے اور درمیانی ٹکڑے جسے پنجابی میں مٹیاں کہتے ہیں۔ دونوں ایک سی نظر آتی ہیں۔ اور دونوں ایک ہی زمین میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ہی کنویں سے پانی پیتے ہیں۔ لیکن بانس اندر سے خالی اور گنتا مٹھاس سے پُر ہوتا ہے۔ پھر اگر بانس جو اندر سے بالکل خالی ہے۔ اگر میٹھے گنے کی مثل بننے لگے۔ تو کس قدر ظلم ہے۔ چنانچہ پھر فرمایا یہ

ایں خورد گرد و پلیدی زیں جُدا

واں خورد گرد و ہمہ نور خدا

یہ منکر جو کچھ کھاتا ہے اس کی نجاست اور پلیدی بن جاتی ہے اور سرورِ عالم صلے اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تناول فرمایا اس کا نور ہی نور بن گیا۔ سبحان اللہ! پھر فرمایا یہ

ایں خورد زائد ہمہ بخل و حسدا

واں خورد گرد و ہمہ نور احد

یہ جو کچھ کھاتا ہے۔ اس سے بخل و حسد ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے جو کچھ تناول فرمایا۔ اس سے اللہ کا نور ہی ظاہر ہوا پھر فرمایا یہ

اں منافق با موافق در نماز

از پئے استیزہ آید در نماز

یعنی منافق کی نماز بھی بظاہر مسلمان کی نماز کی طرح ہی ہوتی ہے۔ مگر ان دونوں نمازوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مسلمان کی نماز جنت کی کنجی۔ اور منافق کی نماز جہنم کی چابی۔

خدا کی سو سو رحمتیں ہوں۔ مولانا رومی پر کہ کیسی عام فہم مثالوں سے مسئلہ سمجھا دیا۔ میرے بھائیو! حضور صلے اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے بھی ہم ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے پھر حضور سے ہمسری اور یہ قول کہ میاں وہ بھی بشر اور ہم بھی بشر ہے

وہ رحمتہ للعالمین اور تو سراپا بغض و کین

پھر کس طرح آئے یفتیں! تو بھی بشر وہ بھی بشر

مشر توبے وہ خیر البشر
بے فرق ان میں کس قدر
وہ منظر صدق و صفا
کچھ سوچ بھی بہر خدا
تو رہین گستاخے خاک پر
اب دل میں خود انصاف کر
وہ خواجہ کون و مکاں
پھر بھی تجھے ہے یہ گماں
وہ جلوہ نور قدم
پھر مان میں کیوں کر یہ ہم
یکساں کہاں ہیں خیر و شر
تو بھی بشر وہ بھی بشر
تو پیکر مکر و دغا
تو بھی بشر وہ بھی بشر
اور عرش پر ان کا گزر
تو بھی بشر وہ بھی بشر
اور بے نیاز این و آن!
تو بھی بشر وہ بھی بشر
یکساں تری بود و عدم
تو بھی بشر وہ بھی بشر

ہٹ دھرمیوں کو چھوڑ کر طوق تکبر توڑ کر!

کہہ با تھ دونوں جوڑ کر وہ نور حق ہیں میں بشر

میرے بزرگو! میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ کہ حضور صلے اللہ علیہ وسلم جو نور حق ہیں۔ محض ہماری ہدایت کے لئے جامعہ بشریت زیرِ تن فرما کر تشریف لائے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اپنی مثل بشر کہا جائے۔ اور سنایا یہ جائے کہ جب وہ جامعہ بشریت میں ملے ہو کر آپ بھی کہہ رہے ہیں۔ تشریف لائے۔ پھر اپنی مثل بشر کہنے میں کیا ڈر ہے؟ اس کے جواب میں میری گزارش ہے کہ

دودھ پیتے بچے کو سب شیر خوار کہتے ہیں۔ یعنی دودھ پینے والا۔ تو کیوں

صاحب! اگر ایک بچہ اپنے ابا جان کو دیکھے کہ وہ ہر روز رات کو نصف سیر

دودھ ہا زار سے منگو کر پیتے ہیں۔ تو وہ اپنے ابا جان کو بھی اپنی مثل شیر خوار سمجھنے اور کہنے لگے۔

تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور آپ ہی میں سے اگر کوئی صاحب باپ بیٹا دونوں ہی کو شیر خوار

کہنے لگیں۔ تو کیا ان کا یہ قول درست قرار پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ سب انہیں کی ہنسی اڑائیں گے۔ اور یہ کہیں گے کہ صاحب! کوئی عقل کی بات کیجئے۔ کیوں صاحب! یہ کیا بات؟

جب شیر خوار دودھ پینے والے کو کہتے ہیں۔ تو اس معنی میں تو پھر ابا جان بھی شیر خوار ہی ہوئے۔ مگر پھر بھی ان کو شیر خوار کہنا پر لے دیجے کی حاکت ہے۔ تو اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ ایک اتنی کا اپنے نبی کو کھلتے پیتے دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ بھی میری ہی مثل بشر ہیں۔ کس طرح درست ہو سکتا ہے!

آخر دی نعمتیں | حضرات! میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیوی خزانوں کی کنجیاں ہمارے حضور کو سونپ دی ہیں۔ لیکن بے کسی صاحب کو یہ شہر بیدا ہو کہ چلوان لیا۔ اس دنیا کے خزانوں کی کنجیاں تو حضور کو دے دی گئیں۔ مگر آخر دی نعمتوں پر آپ کا کوئی اختیار نہیں میرے بھائیو! کان کھول کر سن لو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں عالم کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضور کا اپنا ارشاد سنئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ

أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يُخْرَجُونَ إِذَا بُعِثُوا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا دُفِنُوا وَإِنَّا نَخْطِيهِمْ إِذَا انْصَبَّوْا وَإِنَّا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا وَإِنَّا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أُتِسُوا
أَنْكَرَامَهُ وَالْمَقَاتِلُ يَوْمَئِذٍ بِمِثْذِ بَيْدِي (مشکوٰۃ شریف صحت ۵)

یعنی میں سب سے پہلے قبر سے باہر آؤں گا جب لوگ مبعوث ہوں گے۔ اور میں ان کا پیشوا ہوں گا جب وہ پیش ہوں گے۔ اور میں ان کی طرف سے برلنے والا ہوں گا جب وہ خاموش ہوں گے۔ اور میں ان کا شفیع ہوں گا۔ جب وہ مجھ سے ہوں گے۔ اور میں ان کو بشارت دینے والا ہوں گا جب وہ مایوس ہوں گے عزت اور کنجیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ اور لو! الحمد اس دن میرے ہاتھ میں ہو گا۔

سُبْحَانَ اللَّهِ کیا شان ہے ہمارے حضور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھئے حضور نے کس وضاحت سے کل کے روز بھی اپنی عظمت و فضیلت

کا ذکر فرمایا ہے۔ کل بھی حضور ہی سب کے پیشوا حضور ہی سب کے شفیع اور حضور ہی سب کے یئے منجی اور بشارت دینے والے ہوں گے۔ اس ساری حدیث میں سے مجھے بالخصوص یہ ارشاد آپ کو سنانا ہے کہ

أَنْكَرَامَهُ وَالْمَقَاتِلُ يَوْمَئِذٍ بِمِثْذِ بَيْدِي

عزت اور کنجیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی۔

یہ کرامت و عزت کیا ہے؟ اور یہ کنجیاں جو کل قیامت کے روز حضور کے قبضہ میں ہوں گی۔ کن جگہوں اور کن دروازوں کی ہوں گی؟ لیجئے سنیئے! اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ میں اس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے۔

بزرگی دادن و کلید ہائے بہشت و ابواب رحمت

آں روز بدست من است۔ (اشعۃ اللمعات ص ۴)

یعنی عزت دینا۔ اور جنت و رحمت کے دروازوں کی کنجیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی۔

کیوں صاحب! اس ارشاد نبوی سے یہ ثابت ہوا یا نہیں؟ کہ آخر دی نعمتوں کی کنجیاں بھی حضور کو سونپ دی گئی ہیں۔ اور کل عزت و جنت کی کنجیاں ہمارے حضور ہی کے قبضہ میں ہوں گی۔ اور ظاہر ہے کہ جس کے قبضہ میں کنجی ہو۔ وہ مالک و مختار ہوتا ہے۔ لیجئے آپ تقویۃ الایمان ہی سے پوچھ لیجئے۔ دیکھئے وہ کیا فرمائی ہے۔

جس کے ہاتھ میں کنجی ہوتی ہے۔ اسی کے اختیار میں ہوتا ہے

جب چاہے کھولے اور جب چاہے نہ کھولے۔ (تقویۃ الایمان ص ۱۹)

اب کون ہے جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک کوثرین اور مختار دو عالم ہونے کا انکار کر سکے؟

یوں نکلیں نہ آپ بر چھی تان کر!

اپنا بیگانہ ذرا پھچکان کر!

مسلمانو! اپنا ایمان رکھو۔ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ

نے داریں کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں۔ اور آپ مختار و دو عالم ہیں۔

خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا

وہ نون جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِي

کی تفسیر بھی ہو گئی۔ کہ آپ دین و دنیا کی نعمتوں کے تقسیم فرماتے والے ہیں۔

ہاں تو میں یہ سنا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں حضور کا صدقہ ہیں

اللہ کی یہ بے شمار نعمتیں جس وجود باوجود کی طفیل اور صدقہ میں ہمیں ملیں۔ وہ وجود باوجود کیوں نہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور اس کا احسان عظیم ہوگا؟ بھائیو اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ میں نے تم پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ایک ایسا رسول تمہیں عطا فرمایا جس کے صدقہ میں تمہیں سب کچھ ملا۔ اور کل قیامت کو بھی جس کے ہاتھوں تمہیں عزت اور جنت ملے گی۔

اعضاء بدن

میرے بزرگو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہونا ہر طرح ثابت ہے۔ یہ دیکھئے جو بدن کے اعضاء ہیں۔ یہ بھی اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں۔ مگر یہ اعضاء اسی وقت تک نعمت ہیں جب تک ہم ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے مطابق کام لیتے رہیں گے۔ اور جب ہم نے ان سے مطابق تعلیم نبوی کام لینا چھوڑا۔ اور ہدایت مصطفوی کے خلاف کام لیا تو یہ نعمتیں بھی زحمتیں بن کر رہ جائیں گی۔ مثلاً یہ ہاتھ پاؤں اور زبان وغیرہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ مگر ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی نہ اس کی زبان سے کسی کو ایذا پہنچے۔ اور نہ اس کے ہاتھ سے۔ پاؤں سے چلے تو نیکی کے کام کی طرف چلے۔ ہاتھوں سے کچھ پکڑے تو جائز و مشروع چیز کو پکڑے۔ زبان سے کچھ کہے تو اچھی اور نیک بات کرے۔ اگر اپنے اعضاء سے اس نے موافق تعلیم نبوی کام لیا۔ تو یہ اس کے لئے نعمت اور اگر ان سے اس نے

خلاف شرع کام لیا۔ تو یہی اعضاء کل قیامت کے روز اس کے خلاف گواہی دینے کو بلل اٹھیں گے۔ اور اس کے دشمن بن جائیں گے۔

زبان

میرے بزرگو سارے اعضاء بدن میں سے صرف ایک زبان ہی کو لیے لیجئے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مگر اسی وقت تک جب تک کہ اسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رکھا جائے۔ اور حضور کا ارشاد اس کے متعلق یہ ہے کہ

مَنْ صَمَتَ بَخِي (مشکوٰۃ شریف ص ۲۷) یعنی خاموشی میں بجات ہے۔

مطلب یہ کہ جس نے اپنی زبان کو جھوٹ، بہتان، چغلی، غیبت اور یا وہ گوئی سے محفوظ رکھا وہ بجات پاگیا۔ یہ مراد ہے خاموشی سے۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب "کیمیائے سعادت" میں لکھا ہے کہ بات کرنے کی چار قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسی بات کی جائے جس میں بالکل نقصان ہی ہو۔ دوسری قسم یہ کہ اس میں نفع بھی ہو اور نقصان بھی۔ تیسری قسم یہ کہ اس میں نہ نفع ہو اور نہ نقصان۔ اور چوتھی قسم یہ کہ اس میں صرف نفع ہی ہو۔ اب دیکھئے کہ ان چاروں قسموں میں سے پہلی تینوں قسمیں نہ کرنے کے لائق ہیں۔ صرف چوتھی قسم ہے جو کرنی چاہیئے۔ تو معلوم ہوا کہ باتوں کا صرف ایک حصہ اختیار کرنے کے لائق ہے۔ اور تین حصے چھوڑ دینے کے لائق ہیں۔ یہی مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ "خاموشی میں بجات ہے۔"

میرے بھائیو! یہ زبان اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ مگر جب حضور کی غلامی سے نکل جائے تو بڑی آفت بن کر رہ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بدن کے جملہ اعضاء ہر صبح اس زبان سے التجا کرتے ہیں۔ کہ اے زبان! ہمارے لئے اللہ سے ڈرنا۔ اور دن خیریت سے گزارنا ہم سب تیرے بس میں ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم خیریت سے رہیں گے۔ اور اگر تو ڈیرھی ہو گئی تو ہماری بھی خیر نہیں۔ یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کے مشافہ پر موجود ہے۔ اور بڑی معنی خیز ہے۔ سارے اعضاء اس زبان سے ملتجی ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہماری عزت و ذلت تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھ لیجئے مثلاً ایک عالم نے گھنہ بھر و غظ فرمایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح و ثنا کی۔ قرآن پڑھا۔ حدیث پڑھی۔ تو زبان کی اس تقریر کی بدولت اس عالم کے ہاتھ پیر

چرے جانے لگے۔ ان کے لئے متعدد سواریاں بھی آگئیں۔ تاکہ پیروں کو چلنا نہ پڑے۔ اور اسی طرح دیگر کئی ایک سہولتیں میسر ہوئے لگیں۔ اور اگر کسی نے اسی زبان سے کسی دوسرے کو گالی دے دی۔ تو اس زبان کی بدولت لڑائی چھڑ گئی۔ گالی کھانے والے نے ایک ایسا ڈنڈا سید کیا۔ کہ گالی دینے والے کا سر پھٹ گیا۔ یا ٹانگوں پر مارا تو ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ہاتھ پیر کا۔ تو ہاتھ ٹوٹ گیا۔ دیکھ لیجئے! اہل تو زبان تھی۔ لیکن یہ گریہ مسکین گالی دے کر خود تو منہ کی پناہ گاہ میں جوجھا پھی۔ اور سختی ہاتھ۔ پیر۔ اور سر کی آگئی۔ دیکھا آپ نے! اسی لئے یہ سارے اعضا اس کی منت کرتے ہیں۔ کہ بڑی بی! ہماری عزت و ذلت تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو چاہے تو ہمیں چھو ادا دے۔ اور اگر چاہے تو پٹا دے۔

ایک حکایت حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ پچھلے قتل میں ایک تاجر تھا جس نے ایک خوش نوا طوطی پال رکھی تھی۔ یہ طوطی بڑی میٹھی بولیاں بولتی تھی۔ ایک بار یہ تاجر کسی دوسرے ملک میں تجارت کے سلسلہ میں گیا۔ تو جاتے ہوئے طوطی نے اسے یہ کہا کہ اس ملک کے فلاں شہر کے باغ میں بہت سی طوطیاں رہتی ہیں۔ آپ اس باغ میں پہنچ کر میرا ان سب سے سلام کہہ دیں۔ اور میرا پیغام بھی ان سب کو سنادیں۔ کہ اسے آزاد فضاؤں میں بننے والی طوطیوں! کچھ میری بھی خبر ہے جو پتھر سے میں بند ہے تاجر نے کہا اچھا میں تمہارا یہ پیغام انہیں پہنچا دوں گا۔ چنانچہ جب وہ اس ملک میں پہنچا۔ تو اس باغ میں بھی گیا۔ وہاں جا کر واقعی اس نے دیکھا کہ بہت سی طوطیاں موجود ہیں۔ اس نے انہیں اپنی طوطی کا سلام و پیغام پہنچایا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ان میں سے ایک طوطی درخت پر سے گری۔ اور زپتی ہوئی مر گئی۔ تاجر بڑا حیران ہوا کہ اسے کیا ہوا۔ بہر حال جب وہ اپنے گھر واپس آیا۔ تو اس کی طوطی نے پوچھا فرمائیے میرا پیغام دیا تھا آپ نے ان طوطیوں کو۔ وہ بولا بھی! سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بات ہوئی میں نے تمہارا پیغام دیا تو ایک طوطی درخت پر سے گرمی اور زپ کر مر گئی۔ تاجر نے جو یہ قصہ اپنی طوطی کو سنایا۔ تو اُدھر یہ طوطی بھی پتھر سے میں تڑپنے لگی۔ اور تڑپ تڑپ کر مر گئی تاجر بڑا حیران ہوا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اور پھر پتھر سے کا دروازہ کھولا۔ اور طوطی کی

نفس اٹھا کر باہر پھینک دی۔ مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ کہ جب اس نے طوطی کو مردہ سمجھ کر باہر پھینکا۔ تو وہ طوطی فوراً اٹھی اور اڑ کر ایک دیوار پر جا بیٹھی۔ اور کہنے لگی۔ اے تاجر صاحب! لیجئے اصل قصہ سینے! میں مری نہ تھی! اور نہ وہ طوطی ہی مری تھی۔ جسے آپ نے باغ میں تڑپتے ہوئے دیکھا تھا۔ بلکہ اس طوطی نے جب آپ سے یہ معلوم کیا کہ میں پتھر سے میں قید ہوں۔ تو اس نے درپردہ مجھے یہ ہدایت کی تھی کہ

قید میں ڈالا تجھے گفتار نے اس نے مر کر یہ بتایا تھا مجھے
ہے اگر چھٹنا زباں کو بند کر کر عل تو مصطفیٰ کے قول پر

حضرات! اس طوطی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد پر کہ مَنْ هَمَّتْ تَحْتَ غَامُوشٍ فِي مَنَاجَاتٍ هَبْ عَلَّ كَيْدًا اور قید سے نجات پالی۔

بد زبانی میرے عزیزو! آج کل اس زبان کی آفت عام ہے۔ جہاں دیکھو لڑائی جھگڑا، فتنہ و فساد۔ گالی گلوں اور جھوٹ، غیبت، بہتان یہ سب باتیں اسی زبان ہی کی زیادتیاں ہیں۔ مسلمانو! اس زبان کو قابو میں رکھو۔ اور اس زبان کو قرآن کی تلاوت کا، ذکر حق کا، لغت رسول کا۔ مدائح اولیاء کا اور دیگر نیک باتوں کا عادی بناؤ۔ اور بد زبانی سے بچو۔ یہ زبان ایک دودھ کا برتن سمجھیے۔ جسے بڑی احتیاط اور صفائی کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ بھلا غور تو فرمائیے۔ کہ اگر کوئی بے وقوف دودھ کے برتن میں پیشاب کر دے تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح جس نے اس زبان سے بد زبانی کی۔ سمجھ لیجئے اس نے گویا دودھ کے برتن میں پیشاب کر ڈالا۔

بد زبانی کے سلسلہ میں عورتیں یاد آگئیں۔ خدا محفوظ رکھے اس مرض کا یہ بہت شکار ہیں۔ اور ان کی زبانیں تو قیچی کی طرح یا یوں کہہ لیجئے کہ تیز گام کی طرح چلتی ہیں۔ دالامناث اللہ! اور ایسی تیز گام کہ شوہر کا اسٹیشن آجائے۔ تو بھی نہیں رکتی۔ بلکہ بڑے بڑے شگشٹ بھی اسے نہ روک سکیں۔

لطیفہ اور پھر ان کی منطق! تو یہ ہی بھلی۔ کہتے ہیں ایک بیوی اپنے شوہر سے لڑھکڑ رہی تھی۔ اور انتہائی بے باکی سے اپنے شوہر کو تار رہی تھی۔ اتنے میں وہاں

گاؤں کا چوہدری آگیا۔ اور اسے ڈانٹا۔ یہ صورت دیکھ اس عورت نے جھبٹ پٹیرا بدلا۔ اور روتے لگی۔ اور روتے ہوئے کہنے لگی۔ چوہدری جی! میں بالکل بے قصور ہوں۔ اور میری تو یہ دعا ہے کہ اگر یہ دشوہر جھوٹا ہے تو یہ مر جائے۔ اور اگر میں جھوٹی ہوں تو میں بیوہ ہو جاؤں۔ دیکھا آپ نے؟ کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ مرے۔ اور اگر میں جھوٹی ہوں۔ تو میں بیوہ ہو جاؤں۔ یعنی پھر بھی وہی مرے۔

اکبرالہ آبادی نے اسی لئے کہا ہے کہ

ان کے فکر و کام سے بچنا ابھی دشوار ہے

اور آفت ڈھائیں گی سائنس پڑھ کر سبیاں

حضرت! میں کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہم پر اللہ کا ایک عظیم نشان احسان ہے۔ اور اس کی بہت بڑی نعمت۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی احسان عظیم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میرے بھائیو! قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک دعا کا ذکر ہے۔

دعا خلیل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما الصلوٰۃ والسلام نے جب مل کر کعبہ مکہ کی تعمیر کی۔ تو دونوں باپ بیٹا علیہما السلام نے یہ دعا کی تھی کہ۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پ ۵ ع ۱۵)

اے رب ہمارے! اور بھیج ان میں ایک رسول انہیں میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور حکمت سکھائے۔ اور انہیں پاک فرمائے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں دعائے خلیل اور بشارت عیسیٰ ہوں (مشکوٰۃ شریف ص ۵۵)

دیکھ لیجئے! جن جن لفظوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ وہی الفاظ اس آیت کریمہ میں بھی موجود ہیں۔ جو میں نے ابتداء وعظ میں پڑھی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ

نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہاں ایک نکتہ بھی سن لیجئے۔ اور وہ یہ ہے کہ جو نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ اور ہم یوں پڑھتے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ
اس درود پاک میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور درود شریف میں حضور کے ساتھ حضرت خلیل بھی شامل کیئے جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی سارے نبیوں میں سے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو درود شریف میں شامل کرنا کس وجہ سے ہے؟ تو سنئے! بزرگان دین و مستران کرام نے اس کی بڑی پیاری وجہ لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لئے دعا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امت محمدیہ پر یہ ایک بہت بڑا احسان ہے۔ کہ ان کی دعا سے ہمیں اللہ کا محبوب ملا۔ تو چونکہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمانہ میں پڑھنے کے لئے جو درود شریف تعلیم فرمایا۔ اس میں امت محمدیہ کے محسن حضرت ابراہیم کو بھی شامل فرما لیا۔ تاکہ امت کی طرف سے اپنے محسن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے بھی بدیہ درود شریف پیش ہو جائے۔ اور اھل جزاء الاحسان الا الاحسانا پر عمل ہو جائے۔

محسن عالم میرے دوستو! خوب یاد رکھو۔ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے محسن ہیں۔ رب کا آپ پر اور آپ کا سب پر احسان ہے۔ خدا حضور کو دیتا ہے۔ اور حضور خدا کی کو دیتے ہیں۔ حضور خدا کے محتاج اور خدا کی حضور کی محتاج۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بجز خدا کے کسی کا احسان نہیں۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیوی استاد کوئی نہیں۔ اگر آپ نے کسی سے پڑھا ہوتا تو آپ اس کے ممنون احسان ہو جاتے۔ اور آپ کا استاد یہ کہنے لگتا کہ! واہ اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم! ہمیں سے پڑھ کر اب ہمیں سے اپنا کلمہ پڑھوانے لگے ہو! اسی واسطے اللہ نے

فرمایا اے محبوب! تمہارے معلم و استاد ہم خود ہیں مَلِّمُ الْقُرْآنِ اور فرمایا وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ یعنی ہم نے خود آپ کو ہر بات پڑھائی اور سکھائی ہے۔
ایسا اُفتی کس لیے منت کش استاد ہو؟
کیا کفایت اس کو اخْرَاجُكَ الْاَكْثَرُ م نہیں؟

میرے بھائیو! دیکھ لو خدا تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اے محبوب! ہم تمہارے معلم ہیں۔ اب آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ آج اگر کوئی شخص کسی دنیوی مدرسہ سے پڑھ کر آئے تو کس قدر ڈینگیں مارتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ صاحب! میں کیمرج یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں۔ مجھ سے کیا چیز چھپی ہوگی۔ میں علی گڑھ کا پڑھا ہوا ہوں۔ میں کیا نہیں جانتا! اجی میں مولوی قاسم صاحب نانوتوی کا شاگرد ہوں۔ پھر مجھے کیا کیا علم نہ ہوگا؟ میں مولوی رشید احمد سے پڑھا ہوا ہوں۔ میں فلاں مولوی کے پاس پڑھ کر آیا ہوں۔ پھر میرے جامع علوم ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ میں علم تفسیر جانتا ہوں۔ میں علم حدیث کا پورا ماہر ہوں۔ میں منطق بھی جانتا ہوں۔ میں فلسفہ بھی جانتا ہوں۔ مجھے فقہ کا بھی علم ہے۔ اور یہ بھی جانتا ہوں۔ اور وہ بھی جانتا ہوں۔ تو پھر اے بھائیو! جس ذات بابرکات نے خود اللہ سے پڑھا ہو۔ اور خود اللہ اعلان فرما رہا ہو کہ ہم نے انہیں پڑھایا۔ تو وہ ذات بابرکات کس قدر علوم کی مالک ہوگی؟ اور اسے کس بات کا علم نہ ہوگا؟ کیوں نہ وہ ذات سارے علوم کی ماہر ہوگی؟ اور کیوں نہ اولین و آخرین کے علوم کی جامع ہوگی؟ اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس کے علم سے کوئی چیز باہر رہ گئی ہو؟ پھر اللہ کے شاگرد رشید کے متعلق جس کے متعلق خود اللہ کا اعلان ہو کہ یہ جہاں سے پڑھا ہے ہوئے اور سکھا ہے ہوئے ہیں۔ یہ کہنا کہ انہیں دیوار پیچھے کی چیز کا بھی علم نہ تھا۔ اور انہیں فلاں چیز کا علم نہ تھا۔ اور وہ فلاں شے سے بے خبر تھے۔ بے انصافی و بے خبری ہے یا نہیں؟

تو دانائے ماکان اور مایکوں ہے

مگر بے خبر بے خبر دیکھتے ہیں!

میرے بزرگوار! خدا جو حضور کا معلم ہے۔ اس کا اعلان تو آپ نے

حضور کا اپنا بیان

سن لیا کہ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ اب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سینے جھنڈے فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنا قدرت کا ہاتھ میری پشت پر رکھا۔
فَعَلَّمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۷)
تو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے میں نے سب کو جان لیا۔ یعنی مجھے زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم حاصل ہو گیا۔

دی دیکھتے! حضور مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فرما رہے ہیں۔ یہاں لفظ مَا وہی ما ہے جو اس آیت کریمہ میں ہے کہ لَمْ يَلَمْزْ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ یعنی اللہ ہی کے لیے ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یعنی زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے۔ وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ اس آیت میں لفظ مَا کچھ ایسا عام ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس ما کی عمومیت سے باہر نہیں۔ اور اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ تو یہی ما حضور کے ارشاد میں بھی ہے۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے۔ وہ سب میرے علم میں آ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر وہ ذرہ جو اللہ کی ملک میں ہے۔ وہ ہمارے حضور کے علم میں ہے۔ پھر اگر کسی چیز کو حضور کے علم سے باہر مانا جائے۔ تو لازماً اس چیز کو اللہ کی ملک سے بھی باہر ماننا پڑے گا۔

میرے بھائیو! حدیث شریف میں یہ ارشاد ہے کہ خدا نے اپنا قدرت کا ہاتھ میری پشت پر رکھا۔ دوستو! بلا تشبیہ آج اگر کوئی استاد کسی شاگرد سے یوں کہے کہ تمہاری پشت پر میرا ہاتھ ہے۔ تو وہ شاگرد پھولا نہیں سماتا۔ اور وہ جان لیتا ہے کہ میرے استاد کی میری طرف خاص نظر کرم ہے۔ اور استاد کے اس دست کرم کی بدولت وہ شاگرد اپنے استاد سے بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس شاگرد کی قابلیت دیکھ کر لوگ بھی یوں کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہو صاحب! اس کے استاد کا اس کی پشت پر ہاتھ ہے۔ تو میرے بھائیو! جس کی پشت پر خود خدا کا دست کرم ہو۔ اس پر کس قدر علوم کے دروازے کھلے ہوں گے؟ اور کیوں نہ وہ سارے عالم سے بڑھ چڑھ کر عالم ہو گیا ہوگا؟ آج کسی کے پاس حقوڑی سی فانی دولت بھی دیکھی جائے تو سب کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے

اور جس ذات الہیہ کے حق میں خود اللہ یوں فرمے کہ
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یعنی اے محبوب! آپ پر اللہ کا بڑا
ہی فضل ہے۔

تو فرمائیے! کہ اس محبوب کے پاس کیا کچھ نہ ہوگا۔ اور وہ کیا کیا خزانے نہ رکھتا ہوگا بجا ہوا
اپنا ایمان رکھو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے عالم اور باذن اللہ
ساری کائنات کے مالک ہیں۔ اور یہ سب کچھ کیا ہے! كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا
کی زندہ تفسیر ہے۔ اور اللہ ہی کے فضل کا مظاہر ہے۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ:

فضل خدا کا تجھ پر سایا	تیرا سایہ ہم نے پایا
کس نے پایا تیرا پایہ	صلی اللہ علیک وسلم
رب ہے معطی ماتم ہو قائم	ہم ہیں تابع تم ہو حاکم
تیرا پرچم ہے لہرایا	صلی اللہ علیک وسلم
تیری نظر میں رانی رانی	علم میں تیرے ساری خدائی
تجھ کو خدا نے آپ پڑھایا	صلی اللہ علیک وسلم

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ حضور پر کسی دنیوی استاد کا احسان نہیں ہے۔ فُكِّمَهُمُ الْكِتَابَ وَ
الْحِكْمَةَ کے مطابق سارے عالم کے آپ معلم ہیں۔ اور آپ کا معلم صرف اللہ ہے۔ اسی طرح
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے ماحول یا کسی ایسی قوم میں بھی پیدا نہ ہوئے۔ جو علمی ماحول
ہو۔ اور پڑھی لکھی قوم ہو۔ اس صورت میں مخالف کہہ سکتا ہے کہ یہ جو علوم و اسرار محمد
صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کے ماحول اور قوم کی طفیل ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں
سن سنا کر بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ علمی گفتگو اور اسرار و رموز کا بیان علمی ماحول کی بدلت
ہے۔ خدا تعالیٰ نے ایک غیر سرسبز اور غیر شاداب علاقہ میں جسے قرآن میں جَوَادِ غَيْرِ ذِي
زَرْعٍ فرمایا گیا ہے۔ اور ایک اُن پڑھ قوم میں جسے قرآن پاک اُتیتین فرماتا ہے حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تاکہ پتہ چلے کہ ماحول یا قوم کا حضور پر کوئی احسان نہیں۔ بلکہ سارے

ماحول اور ساری قوم بلکہ ساری دنیا پر حضور ہی کا احسان ہے۔ کہ آپ نے گندے ماحول کو
پاک، خشک زمین کو سرسبز اور جاہلی قوم کو نہ صرف عالم بلکہ معلم بنا دیا ہے
اک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا
خاک کے ذروں کو ہمد و شمس شریا کر دیا
خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

میرے عزیزو! خوب یاد رکھو۔ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بجز اللہ کے اور
کسی کا احسان باقی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مولا کے سوا کسی کے ممنون احسان
نہیں ہیں۔ اسی واسطے جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی بعثت کی دعا کی تھی۔
تو آپ نے ساری امت سے آپ پر درود و شریف پڑھوا کر یہ بتا دیا کہ احسان سب پر ہمارا ہی ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اگر کوئی یوں کہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے لوگوں کو حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی تھی۔ چنانچہ قرآن میں آتا ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ
يَأْتِيهِمْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا۔ کہ میں اپنے
بعد تشریف لانے والے رسول کی جن کا نام احمد ہوگا بشارت دیتا ہوں۔ تو اس کے متعلق
بیٹے کہ بیشک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت دے کر لوگوں کو حضور کی انتظار
میں ڈالا۔ اور لوگ حضور کی انتظار کرنے لگے۔ مگر تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے
بدلے میں ساری دنیا کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
آسمان سے نزول کی بشارت دی۔ اور فرمایا۔

وَاللَّهُ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ اور فرمایا

يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَى الْأَرْضِ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۱)

یعنی اللہ کی قسم! عیسیٰ بن مریم ضرور زمین پر نازل ہوں گے۔
اور اس طرح قیامت تک آنے والے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر

میں ڈال دیا۔ اور سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انتظار کرنے لگے۔

تو فرمایا: آج جو ہر مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انتظار میں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت ہے یا نہیں؟ یقیناً حضور ہی کی بدولت ہے تو پھر یہ حضور ہی کا احسان ہوا۔ پس معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسن عالم ہیں۔

تو بھائیو! میں کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جن لفظوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ خدا نے اسی کے مطابق حضور کو مبعوث فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ میرا رسول لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے۔ اور انہیں پاک کرتا ہے۔ اور انہیں کتاب حکمت سکھاتا ہے۔ بھائیو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی، ہمارے منجی، ہمارے مزی اور ہمارے معلم ہیں۔ دین و دنیا کی ہر نعمت لے کر آپ آئے۔ روحانی و جسمانی ہر قسم کا علاج آپ نے بتایا۔ حضور کے ہوتے ہوئے ہم کسی غیر کے محتاج رہ ہی نہیں سکتے۔ اور اگر حضور کے ہوتے ہوئے ہم ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ اور اپنی مشکلات کا علاج کسی دوسرے سے چاہنے لگیں۔ تو یہ ہماری بہت بڑی نادانی ہے۔

پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں
دل کو جو غل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں

بھائیو! حضور علیہ السلام ہی کو اپنا ہادی و معلم اور مزی سمجھو۔ اور اپنی ہر مشکل اسی دروازے پر پیش کرو۔ کیوں کہ اسی دروازے سے ہر مشکل حل ہوگی۔ خبردار حضور سے بے نیاز نہ ہونا۔ دیکھئے قرآن خود فرما رہا ہے کہ کتاب حکمت سکھانے والے اور پاک و ستھرا فرمانے والے حضور ہی ہیں۔ قرآن بے شک منبع رشد و ہدایت ہے۔ مگر حضور کے بغیر یہ قرآن سمجھنا اور اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ دیکھئے قرآن پاک خود فرماتا ہے۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (پج ۷)

”بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب“

اس آیت میں قرآن مجید اور ایک لار کے تشریف لانے کا ذکر ہے یہ نور کون ہے؟ اس نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔

(دیکھئے روح البیان ص ۵۴ ج ۱) اور دیگر کتب تفسیر اگر کوئی یہ کہے کہ اس نور سے بھی مراد قرآن پاک ہی ہے۔ تو یہ بات صحیح نہیں۔ کیونکہ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ میں ”واو“ ناظمہ موجود ہے جس کا معنی ہے ”اور“۔ اور یہ ”اور“ یہ بتا رہا ہے کہ نور اور ہے۔ اور کتاب مبین ”اور ہے۔ دیکھئے اگر یوں کہا جائے کہ جَاءَ زَيْدٌ وَعُمَرُ“ آیا زید اور عمر یعنی زید کا معنی یہی ہے کہ زید اور عمر دو شخص آئے۔ زید اور عمر یعنی زید اور ہے۔ اور عمر اور۔ یہ بات نہیں کہ زید اور عمر دونوں ایک ہیں۔ اسی طرح نور اور کتاب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نور اوہ ہے۔ اور کتاب اور ہے۔ کتاب تو قرآن پاک ہے۔ اور نور حضور پاک ہیں۔ تو خدا نے قرآن کے ساتھ ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تشریف لانے کی خبر دی اور فرمایا کہ تمہارے پاس نور آیا اور کتاب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب تم اگر پڑھنا اور سمجھنا چاہو۔ تو نور مصطفیٰ کی روشنی میں پڑھو اور سمجھو۔ ورنہ اس کا سمجھنا اور پڑھنا مشکل اور گمراہ کن ہے۔

ازالہ شبہ اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ آیت میں ”کتاب مبین“ آیا ہے یعنی ”روشن کتاب“ تو پھر جب کتاب خود روشن ہے۔ تو پھر کسی دوسرے نور کی کیا ضرورت؟

رہ گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھئے ہماری آنکھیں بفضل اللہ بینا اور روشن ہیں۔ ان میں نور موجود ہے۔ مگر باوجود روشن ہونے کے ان آنکھوں کو دن میں سورج کے نور کی اور رات کو کسی شمع کے نور کی ضرورت ہے۔ اور انسان ان آنکھوں سے باوجود روشن سمجھتے بغیر کسی خارجی نور کے دیکھ نہیں سکتا۔ پس اسی طرح قرآن پاک باوجود روشن کتاب ہونے کے بغیر نور مصطفیٰ کی روشنی کے ہرگز ہرگز سمجھا نہیں جاسکتا۔ اور جس طرح آنکھ کی اپنی روشنی بغیر سورج یا شمع کی روشنی کے کام نہیں آسکتی۔ اسی طرح قرآن پاک کی اپنی روشنی بغیر مصطفیٰ کی روشنی کے ہمارے لئے قطعاً مفید نہیں۔ اور جس کسی نے اندھیری رات میں بغیر کسی شمع کے راہ چلنا چاہا۔ وہ یقیناً گمراہ ہوا۔ اسی طرح جس کسی نے ظلمت کد عالم میں بغیر نور مصطفیٰ کے راہ پانا چاہا۔ وہ یقیناً گمراہ ہوا۔ اور کبھی منزل مقصود کو نہ پہنچا نہ پہنچے گا۔

خلافت پیبر کے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

اندھیرے میں | اندھیرے میں بعض اوقات آدمی رسی کو سانپ اور سانپ کو رسی سمجھنے لگتا ہے۔ اسی طرح نور مصطفیٰ سے ہٹ کر لوگ حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھنے لگتے ہیں۔ چنانچہ آج یہ تماشہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اپنی سمجھ سے قرآن پاک کے ارشادات کا کچھ سے کچھ ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ اور بتایا کچھ اور جاتا ہے۔

لطیفہ | ایک انگریز کے متعلق یہ لطیفہ مشہور ہے۔ کہ ایک مجلس مشاعرہ میں وہ بیٹھا تھا۔ کہ ایک شاعر نے میر کا یہ شعر پڑھا ہے

ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے
اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے
لوگ یہ شعر سن کر واہ واہ کرنے لگے۔ تو وہ انگریز بھی واہ واہ کرنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا صاحب اہم اس شعر کا مطلب کیا سمجھے۔ وہ بولا ہم خوب سمجھا۔ شاعر بولتا ہے۔

ہم ٹم امیر غریب سب جیل میں چلا گیا
دیکھا آپ نے؟ انگریز کی شعر فہمی؟ بس اسی قسم کی بعض لوگوں کی قرآن فہمی بھی ہوتی ہے۔ قرآن پاک کا بنیادی زور اس بات پر ہے کہ ایمان و عمل صالح کو اپناؤ اور اپنی عاقبت سنوارو۔ مگر یاہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے۔ کہ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ زمین سے تیل نکالو۔ اور تیل بیچ کر سرجی پوڈر خریدو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ موجودہ تجربات اور سائنس کی مساعی بیکار اور غیر مفید ہیں۔ اور ہمیں ان کے نزدیک نہ آنا چاہیئے۔ حاشا وکلاء یہ مقصد ہرگز نہیں۔ اسلام نے ہمیں ان باتوں سے روکا نہیں۔ اور اس فرمانہ میں ہی کیا بلکہ ہر دور میں مسلمانوں کو دنیوی ترقی کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیئے۔ اور اَعِدُّوا لَهُمْ مَا سَتَطْعَمُوْهُ کے مطابق دشمن کے مقابلہ میں ہر طرح کی تیاری بھی کرنا چاہیئے۔ مگر صرف انہیں باتوں کو پیش نظر رکھنا۔ اور روحانی ترقی و عاقبت کی بہتری کو نظر انداز کر دینا۔ اور صرف دنیوی ترقی ہی کو قرآن کا بنیادی مقصد۔

قراردینا یقیناً اسی انگریز کی سی قرآن فہمی ہے جس نے میر کے شعر کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔
نئی تفسیریں | اس زمانے میں اکثر نئے نئے خیالات کی حامل قرآن پاک کی تفسیریں نظر آ رہی ہیں۔ اور اس دورِ رفتن میں جو چاہتا ہے قرآن کے آگے لگ جاتا ہے۔ اور بجائے اس کے کہ خود قرآن کے تابع بنے قرآن کو اپنا تابع بنانے لگتا ہے۔
مثنوی کی ایک حکایت | چنانچہ مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے ایک حکایت لکھی ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ ایک اونٹ کہیں جا رہا تھا۔ اور اس کی نکیل کسی کے ہاتھ میں نہ تھی۔ اونٹ تنہا چل رہا تھا کہ اتنے میں سے

ایک چوہا دیکھ کر اس کا یہ حال
دل میں یوں کرنے لگا اپنے مثال
تجھ کو جانے دیتا ہوں اب میں کہاں
تھام لیتا ہوں بھی تیری عنان
اور لپک کر باگ منہ میں لے شریر
اونٹ کو لے چلا کر کے اسیر
یعنی اس تنہا اونٹ کی نکیل اس چوہے نے پکڑ لی۔ اور اونٹ کے آگے آگے چلنے لگا۔ اور بڑا خوش ہوا کہ میں اب اونٹ کا بھی امام و پیشوا ہوں اتنے میں آگے ایک پانی کا نالہ آگیا۔ چوہے نے سوچا۔ تو حیران رہ گیا۔ اور کنارے پر پہنچ کر رک گیا۔

اونٹ نے پوچھا بتا اے راہبر
کیا ہوا کیوں ڈر گیا تو اس قدر
یعنی اونٹ نے پوچھا کیوں مسٹر انگریز کیوں گئے؟ اور آگے بڑھتے کیوں نہیں؟ تو چوہا بولا۔ اونٹ صاحب آگے پانی ہے۔ پانی سے ڈر لگتا ہے۔ اونٹ نے جواب دیا کھڑا میں نالے کے اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ پانی کتنا ہے چنانچہ اونٹ نالہ کے اندر گیا۔ اور چوہے سے کہنے لگا۔ یہ دیکھو پانی تو زانوؤں تک بھی نہیں پہنچا۔ اتنا گہرا نہیں ہے۔ تم بلا خوف و خطر اندر چلے آؤ۔

دیکھ زانو بھی میرے ڈوبے نہیں
عرق ہو تو ایسا ممکن ہے کہیں
چوہے نے جواب دیا۔

بولا چو ہا خوب سر مایا جناب
چاہتے ہو مجھ کو کرنا غرق آب
تا بزا تو آپ کے پانی جو ہو
مجھ سے لاکھوں کو نہ دے گا کیا ڈبو؟

یعنی جناب! یہ تا بزانو تو آپ ہی کے لئے ہے نا! میرے تو سر پرے
بھی کئی فنٹ اونچا ہو جائے گا۔

اونٹ یہ کہنے لگا پھر طنز سے
بس اسی برتے پر تھے رہیں

مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے یہ حکایت لکھ کر پھر اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ
خود تو گمراہ ہوں کریں پھر رہبری
ہیں ڈبو تے ایسے ہی ناویں بھری

بھائیو کچھ ایسا ہی حال آج کل بھی نظر آرہا ہے۔ کہ یورپ کے پل سے الحاد کا
چوہا نکل کر قرآن کے آگے لگنا چاہتا ہے۔ اور سمجھتا ہے کہ میں اب قرآن کے بھی آگے
لگ چکا ہوں۔ (معاذ اللہ) مگر جب آگے معجزات و کرامات کے عالم بالا کے عظیم مقامات
آجالتے ہیں۔ تو الحاد صاحب دماغ چو کڑی بھول جاتے ہیں۔ اور بجز حیرت و انکار کے
کچھ نہیں کر سکتے پھر اس وقت قرآن کا انہیں یہ جواب ہوتا ہے۔ کہ کیا اسی بل بوتے
پر ہمارے آگے لگنا چاہتے ہو۔ پس اسی قسم کے وہ رہیں۔ جو خود بھی راہ سے بھٹکے ہوئے
ہیں۔ اور دوسروں کو بھی لے ڈوبنا چاہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان متجددین کی رہبری
سے بچائے۔ آمین

میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کے لئے معلم و ہادی اور
کتاب و حکمت کے سکھانے والے ہیں۔ دنیا کے مدعیان عقل و دانش جہاں لحد کوشش
آج پہنچنے کے مدعی ہیں۔ ہمارے حضور چودہ سو سال پہلے ہی ان اسرار و رموز کی نشاندہی
فرما چکے ہیں۔ اور میرا یہ دعوئے ہے کہ اس زمانہ میں جس قدر بھی سائنس ترقی کر رہی ہے

اور آئے دن جو نئے انکشافات ہو رہے ہیں۔ ان سب انکشافات سے آگے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تائید ہو رہی ہے۔ اور اگر نظر انصاف دیکھا جائے۔ تو آج کوئی
عقل و دانش اور حکمت کی بات ایسی نہیں۔ جس کا حضور نے پہلے بیان نہ فرمایا ہو۔
مثال کے طور پر چوہے کو لیجئے۔ آج دنیا بھر کے عقل مند چوہے کو متعدی
امراض کا اور بالخصوص طاعون جیسے مہلک مرض کا موجب قرار دے

ہے ہیں۔ علاوہ ازیں اسے غلہ کا بدترین دشمن سمجھا جا رہا ہے۔ اسی لئے بالعموم دیواروں پر
اس قسم کے اعلان و اشتہار نظر آتے ہیں۔ کہ چوہوں سے جہاد کرو۔ یہ انسان اور غلہ کا
بدترین دشمن ہے۔ اور واقعی یہ بات سچ بھی درست۔ مگر یہ حقیقت دنیا والوں پر آج کھلتی
ہے۔ اور مسلم کتاب و حکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے ہی چوہے کے مارنے
کی تعلیم دے چکے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ حاجی حالت احرام میں ایک جوں تک نہیں
مار سکتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں بھی چوہے کو مارنے کی اجازت
دی ہے۔ اور فرمایا کہ حرم کے اندر بھی اور حالت احرام میں بھی تم جو ہادیکھ پاؤ۔ تو اسے
مار ڈالو۔ دیکھئے مشکوٰۃ شریف صفحہ ۲۲۸ باب المحرم

دیکھا آپ نے؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا نہیں سکھایا؟ خدا کی
قسم اگر مسلمان اپنے آقا و مولے کی ہر تعلیم کو اپنالیں۔ تو ان کی ساری مشکلات حل
جائیں۔ مسلمانو! ہمیں اور کسی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ کون سا عقیدہ ہے
جو ملکی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وا نہیں فرمایا۔ اور وہ کونسی مشکل ہے جو حضور و افع البلاء
نے دفع نہیں فرمائی۔ ہمارے حضور دین و دنیا کے بادشاہ ہیں۔ دین و دنیا کے اسرار و رموز
بیان فرماتے ہیں۔ اور دین و دنیا کی نعمتیں تقسیم فرماتے ہیں۔ بھائیو اس حقیقت کا کوئی انکار
کرے تو یہ اس کی اپنی خامی ہے۔ یعنی اگر کوئی یوں کہے کہ ان سے کچھ نہیں ملتا۔ تو ہم کہیں
گے کہ

بھولی ہی تیری تنگ ہے ان کے یہاں کچھ نہیں
مثال سینے! دریا پانی سے معمور اور بھر پور ہے۔ وہاں پانی کی کیا کمی ہے؟ جو

دریا

شخص دریا کے پاس جائے گا۔ مستفید و سیراب ہو کر آئے گا۔ اور دریا کسی سائل و محتاج کو خالی نہ لوٹائے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ دریا سے مستفید ہونے کے لئے دریا پر آنے والا اپنے ساتھ کوئی ظرف بھی لائے۔ ظرف لائے اور بھر کر لے جائے۔ اور یہ ظرف پر منحصر ہے کہ جس قدر بڑا ظرف ہوگا۔ دریا کی اسی قدر بڑی عطا بھی ہوگی۔ اگر ایک شخص پیالہ لے کر آئے ہے۔ تو اسے پیالہ بھر پانی ملے گا۔ اور اگر کوئی ڈول لے کر گیا ہے تو اسے ڈول بھر پانی ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص بڑا ٹینک لے کر گیا ہے۔ تو وہ ٹینک ہی بھر کر لائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا شخص گیا جس کے پاس کوئی ظرف نہیں۔ تو وہ اپنے ہاتھ کا چلو بنا کر بڑے گائے سے چلو بھر ہی پانی مل جائے گا۔ مگر اسے بھائیو! اگر کسی کے پاس ہاتھ بھی نہ ہوں۔ اور وہ ہو ہی لہذا منڈا تو فرمائیے! دریا میں سے اسے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن کیوں؟ کیا دریا کے پاس پانی نہیں؟ نہیں نہیں! دریا کے پاس تو اس قدر پانی ہے کہ سینکڑوں لاکھوں ٹینک بھی آجائے تو دریا کے فیض سے بھر لو پر ہو کر جائیں۔ ال لہذا اس منڈے کے اپنے ہی پاس لینے کا کوئی ظرف نہیں۔ لہذا اس لہذا اس منڈے کو دریا سے گویا یہی جواب ملے گا۔

جھولی ہی تیری تنگ ہے میرے یہاں کمی نہیں

اور سینے! آپ نے اپنے گھر میں وارننگ کرائی۔ اور بجلی کا کنکشن بھی بجلي کا بلب آپ کو مل گیا۔ اور پاور ہاؤس سے بجلی بھی آپ کی تاروں میں پہن گئی۔ مگر ایک بلب ایسا ہے جس کے تار جل چکے ہیں۔ تو فرمائیے! آپ نے سوچ دیا تو کیا اس بلب میں بجلی آئے گی؟ اور بجلی رساں پاور ہاؤس کے فیض سے وہ بلب مستفید و مستیز ہوگا؟ اور جلے گا؟ روشن ہوگا؟ ہرگز نہیں! مگر کیا یہ خامی پاور ہاؤس میں ہے؟ نہیں! نہیں! ہرگز نہیں!! یہ خامی پاور ہاؤس میں نہیں۔ وہ تو سارے صحیح بلبل کو فیض دے رہا ہے۔ ہاں یہ خامی خود بلب کے اندر ہے۔ اور اس تار جلے بلب کو پاور ہاؤس یہی کہہ رہا ہے کہ

جھولی ہی تیری تنگ ہے میرے یہاں کمی نہیں

بھائیو! اسی لائن میں ایک زبرد کا بلب بھی ہے جو ہے تو بہت معمولی اور چھوٹا مگر جب تک صحیح اور اس کی تار سلامت ہے۔ تو وہ جس وقت بھی ہٹن دبا ئیے۔ فوڑا روشن ہو جائے گا۔ اس میں روشنی کم سہی لیکن روشنی تو ہے۔ اور وہ بہر حال اس پانچ سو کے بڑے بلب سے جس کے تار جلے ہوئے ہیں۔ اچھا ہے۔ یہ چھوٹا سہی۔ لیکن مفید و کار آمد ہے۔ اور وہ بڑا سہی۔ لیکن محض نمائشی اور نام کا بلب ہے۔

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۖ وَكَوْاْ اَعْجَبَكُمْ (پہ ۱۱)

اور بیشک مسلمان غلام ایک مشرک آدمی سے اچھا ہے۔ اگرچہ وہ مشرک بظاہر بھانا ہو۔

یعنی ایک مشرک آدمی اگرچہ بظاہر بڑا اچھا اور بھانا ہوا ہو لیکن ہے وہ اسی پانچ سو کے تار جلے بڑے بلب کی مانند۔ کہ اس کے اندر ایمان کی تار موجود نہیں۔ اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اور ایک مسلمان غلام جو بظاہر غریب اور سادہ پوزیشن کا مالک ہے لیکن ہے وہ اس زبرد کے بلب کی مانند کہ اندر اس کے ایمانی تار موجود ہے۔ اور ہے وہ روشن دل۔ تو میرے بھائیو! ہم گنہ گار ہیں۔ چھوٹے ہیں۔ لیکن خدا کے فضل سے ہیں تو ایمان والے۔ اور ان تار جلے بڑے بڑے بلبوں سے بہر حال اچھے ہیں۔ جن کے تار اڑ چکے ہیں۔ قیمت اسی بلب کی ہے۔ جس کے تار صحیح ہوں۔ کم قیمت والے سہی۔ مگر ہیں قیمت والے ہی۔ پس اسے بھائیو! کسی صحیح بلب سے پوچھ کر دیکھ لو۔ کہ پاور ہاؤس سے کچھ ملتا ہے یا نہیں؟ جلے ہوئے بلب کا تو یہی جواب ہوگا۔ کہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور پاور ہاؤس کا یہی اعلان ہوگا۔

جھولی ہی تیری تنگ ہے میرے یہاں کمی نہیں

آئینہ و پتھر ایک اور مثال سینے! آئینہ کو لیجئے۔ اور سورج کے سامنے کیجئے۔ پھر دیکھئے۔ سورج کا فیض نور اس میں منعکس ہو جائے گا۔ اور آئینہ بھی چمکنے لگے گا۔ اور وہ بھی تاریکی میں روشنی پیدا کرنے لگے گا۔ اور زبان حال سے پکارنے لگے گا۔ کہ سورج میں بڑا فیض ہے۔ اور وہ بڑا فیض رساں ہے۔ یہ دیکھو اس نے

مجھے جکا دیا۔ لیکن اگر آپ ایک پتھر کو ہاتھ میں پکڑ کر سورج کے سامنے کریں گے۔ تو کیا اس پتھر میں بھی سورج کا نور منعکس ہوگا؟ اور کیا وہ پتھر بھی چمک اٹھے گا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ پتھر کا باطن ویسے کا ویسے ہی سیاہ رہے گا۔ پھر اگر پتھر آئینہ سے یوں کہنے لگے۔ کہ اے آئینے! تم تو کہتے تھے کہ سورج بڑا فیض رساں ہے۔ اور اس کے حضور حاضر ہونے سے باطن چمک اٹھتا ہے۔ اور روشنی حاصل ہو جاتی ہے۔ مگر میں نے تو یہ بات نہیں دیکھی اس کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ لیکن کچھ بھی تو نہیں ملا۔ کوئی روشنی و روشنی نہیں۔ تو میرے بھائیو! جانتے ہیں آپ کہ آئینے کا جواب کیا ہوگا؟ یہی نا کہ وہ

جھولی ہی تیری تنگ ہے اس کے یہاں کمی نہیں

تو میرے بھائیو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبع الضیاء والبرکات ہیں دین و دنیا کی نعمتیں حضور کی ذات گرامی سے ملتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے واقعہ ہے حضرت امام بوصیری علیہ الرحمۃ قصیدہ بسدۃ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ

فَاتِّمِنْ جُودَكَ الدُّنْيَا وَخَيْرَتَهَا

وَمِنْ غُلُوِّ مِلْفِ عِلْمِ التَّوَجُّعِ قَالِقَلَمِ

یعنی یا رسول اللہ! دنیا و آخرت دونوں حضور کے جود و کرم کا ایک حصہ ہیں۔ اور لوح و قلم کے تمام علوم آپ کے علوم کا ایک پارہ ہیں۔ اور حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ المعاد ص ۳۹۶ جلد ۱ میں لکھتے ہیں۔ کہ

اگر خیریت دنیا و عقبی آرزو داری

بدرگاہ ہش یا دہرچہ خواہی آں تمنا کن

یعنی اگر دنیا و آخرت کی نعمت و بھلائی کی آرزو ہے۔ تو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ عالی میں حاضر ہو کر جوبجا ہو مانگ لو۔

ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد دین

و دنیا کی صد احکمتوں پر مشتمل ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک عاریہ اعتراف متحہ ہندوستان کے زمانہ میں لاہور سے ایک ہندو اخبار ملاپ نکلتا تھا۔ اس کے آریہ ایڈیٹر کا نام غالباً خوشحال چند فورسند تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے اخبار میں لکھا کہ۔

میں انارکلی بازار سے گزرا تو انارکلی چوک میں میں نے ایک کیلنڈر فروش کو دیکھا۔ جو کیلنڈروں کو زمین پر بچھائے ہوئے بیچ رہا تھا۔ اور میں نے دیکھا کہ ایک کیلنڈر پر سوامی دیانند کا فوٹو بھی تھا۔ اور چونکہ چوک میں حجم بہت تھا۔ اس لیے میں نے کئی لوگوں کے پیروں کے نیچے سوامی جی کا فوٹو آتے دیکھا۔ اور مجھے اس بات کی بڑی کوفت ہوئی! ہمارے جی نے یہ لکھ کر بھڑکے بڑی مزے کی بات لکھی۔ لکھتے ہیں کہ۔

مانا پڑتا ہے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و سیات کو کہ فوٹو کھچوانا جائز ہی نہ رکھا۔ تاکہ نہ رہے بانس نہ بچے بانسری، اگر وہ فوٹو کو جائز رکھنے۔ تو آج ان کا فوٹو بھی ہوتا۔ اور اسی طرح کلینڈر

میں وہ بھی چھپتا۔ اور اس کی توہین ہوتی۔

دیکھا آپ نے؟ ایک غیر مسلم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا اعتراف کر رہا ہے۔

ایک مشاعرہ فوٹو کی بات چل نکلی ہے۔ تو ایک مجلس مشاعرہ کا حال بھی سنتے چلے۔ کہتے ہیں ایک مشاعرہ میں طرح مصرعہ یہ تھا۔

اس لئے تصویر جاننا ہم نے کھچوائی نہیں

مطلب یہ کہ شاعر بیان کرے کہ اس نے محبوب کی تصویر کیوں نہیں کھچوائی؟

چنانچہ ایک شاعر اٹھا اور کہنے لگا کہ

مانگتا ہے دام کا تب پاس اک پانی نہیں

اس لئے تصویر جاننا ہم نے کھچوائی نہیں

یعنی مصور تصویر کھجوانے کے پیسے مانگتا ہے۔ اور میرے پتلے پائی بھی نہیں۔
اس لئے ہم نے محبوب کی تصویر نہیں کھجوائی۔

دوسرے صاحب اٹھے۔ اور بولے کہ

میں ہوں مشتاق تکلم اور یہ گویائی نہیں

اس لئے تصویر جاناں ہم نے کھجوائی نہیں

یعنی میں محبوب سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن تصویر بول نہیں سکتی۔

ہم نے اس لئے محبوب کی تصویر نہیں کھجوائی۔

تیسرے صاحب اٹھے اور بولے کہ

کاتب قدرت سے بڑھ کر کلک آرائی نہیں

اس لئے تصویر جاناں ہم نے کھجوائی نہیں

یعنی خداوند کریم سے بہتر اور کون مصور ہوگا۔ **هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ**

یہ اسی کی شان ہے۔ پھر میں کون جو تصویر کھچواتا پھروں۔ اس لئے ہم نے محبوب کی تصویر نہیں کھجوائی۔

چوتھے صاحب اٹھے اور فرمایا۔ اور خوب فرمایا کہ

بت پرستی دین احمد میں کہیں پائی نہیں

اس لئے تصویر جاناں ہم نے کھجوائی نہیں

سبحان اللہ! کیا خوب فرمایا۔ اور کیسی اچھی بات کہی۔ شاعری ہو تو ایسی ہو۔

جس سے قوم و ملت کو کچھ فائدہ بھی پہنچے۔ ورنہ ایسی شاعری جس میں ستر پاد دروغ

و کذب ہی ہو محض بیکار بلکہ گناہ ہے۔ جیسے کہ ایک شاعر لکھتا ہے۔ کہ

رات کو اس قدر رو یا ہوں میں ہجر پار میں

سو سمندر نو سونا لے لاکھ ندیاں بہ گئیں

دیکھا آپ نے؟ گویا یہ جو دنیا میں سیلاب اور فلد آتے ہیں۔ یہ کوئی عاشق ہی

ہے جو رونے لگتا ہے۔ اور اب کے جو جاپان میں مہیب و خوفناک سیلاب آیا ہے۔

شاید وہاں کوئی دو چار عاشق مل کر روئے ہیں۔ بقول حالی اسی قسم کے وہ شاعر ہیں۔ جو

جہنم کو بھردیں گے شاعر ہمارے

کے مصداق ہیں۔

ہاں تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانش سے کون بڑھ سکتا ہے۔ ہر

دانائی اور حکمت کی بات حضور ہی کی ذات گرامی سے حاصل ہوئی۔

جمعہ کا اجتماع اسی اخبار ملاپ نے جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ ایک اور بھی

مذکرے کی بات لکھتی تھی۔ ایک مرتبہ جب کہ کانگریس اور لیگ کا

زور شور تھا۔ اس نے لکھا کہ

ہم کانگریس والے جب کوئی جلسہ کرنا چاہیں تو ہزار جتن کرنا پڑتے ہیں پوٹر

چھپو آؤ۔ ڈونڈی پٹو آؤ۔ اخبارات میں اعلان کرو۔ وغیرہ وغیرہ۔ باوجود اتنی

کوشش کے پھر بھی خاطر خواہ اجتماع نہیں ہوتا۔ مگر

حضرت محمد صاحب (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان مسلمانوں کے

لئے چودہ سو سال سے ہر آٹھویں روز ایک اجتماع مقرر کر دیا ہے۔ جسے یہ لوگ

جمعہ کہتے ہیں۔ چنانچہ لیگ والے بڑے مڑے میں ہیں۔ کہ نہ انہیں پوسٹر

چھپوانے کی ضرورت۔ نہ ڈونڈی پٹوانے کی حاجت۔ ہر آٹھویں دن

بنانا یا ایک عظیم اجتماع شاہی مسجد میں انہیں مل جاتا ہے۔ جہاں جا کر یہ

اپنا پروگرام پورا کر لیتے ہیں۔

دیکھا آپ نے ہمارے حضور کی ہر بات کس طرح دین و دنیا کی حکمتوں پر مشتمل ہے۔ اور جس کا

مخالفین کو بھی اعتراف ہے۔ اور واقعہ بھی یہی ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک

تعلیم میں دین و دنیا کے فوائد مضمون ہیں

کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں

دنیا تیری گلی میں عجب تیری گلی میں

اسی لئے ہم کہتے ہیں۔ کہ مسلمان اپنے آقا و مولے صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک

در چھوڑ کر کیوں ادھر ادھر بھٹکے

پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں

دل کو جو عقل سے خدا تیری گلی سے جائے کیوں

میرے بھائیو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد کو اپناؤ۔ اور اپنے دونوں جہان سنوار لو۔ تمہارے ہاتھ میں اگر حضور کا دامن ہے۔ تو سمجھ لو۔ دونوں جہان تمہارے

دامن میں ہیں۔

ہر کہ عشق مصطفیٰ سامانِ دوست

دین و دنیا شد تہ دامنِ دوست

یاد رکھو۔ سب سے بڑی دولت حضور کی غلامی ہے۔ جسے یہ دولت مل گئی۔

اسے پھر کوئی گھانا نہیں۔ اور جسے یہ دولت میسر نہیں۔ چاہے برائے نام امیر کبیر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سراسر گھائے میں ہے۔ اور اس گھائے کا اس کو کل پتہ چلے گا۔

بھائیو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں

رشتہ و غبن کا حرام مال | دوسروں کا حق دبانے۔ ناجائز طور پر کمانے اور رشتہ و غبن کا حرام مال کھانے سے روکا ہے۔ تو اسی لئے کہ اگرچہ اس طرح بظاہر تمہارے پاس مال آجائے گا۔ لیکن اصل میں تم گھائے میں پڑ جاؤ گے۔ تمہارا ضمیر مردہ ہو جائے گا۔ تمہارا جو ہر انسانیت فنا ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ کہ تمہاری عاقبت برباد ہو جائے گی۔

مثنوی شریف کی ایک حکایت | چنانچہ مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے اسی سلسلہ کی

ایک حکایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو مٹی کھانے کی عادت تھی۔ ایک مرتبہ وہ ایک دکاندار کے پاس شکر خریدنے کے لئے گیا۔ تو دکاندار نے کہا صاحب! شکر حاضری ہے۔ لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ میرے ہاتھ لوسے کے نہیں ہیں۔ مٹی کے ہیں۔ اگر ان مٹی کے ہاتھوں سے شکر لینا منظور ہو تو دے دیتا ہوں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں۔ کہ خریدار چونکہ مٹی کھانے کا شوقین تھا۔

اس لئے وہ مٹی کے ہاتھ سن کر دل میں بڑا خوش ہوا۔ اور

دل میں اپنے یہ کہا مٹی تری ہے مرے نزدیک مصری کی ڈلی

اور پھر کہنے لگا۔ مجھے منظور ہے۔ چنانچہ دکاندار نے ایک پلڑے میں مٹی کے ہاتھ رکھے۔

اور پھر شکر لینے اندر جو گیا تو

دھیان پاک کے اس طرف عطار کا

وہ کترے ہاتھ دانتوں سے لگا

پھر بچا کے آنکھ اک چھوٹی ڈلی

دیکھتا عطار کن آنکھوں سے تھا

تو نہ ڈر میں دل کا کچھ کھوٹا نہیں

دیکھ لینے کا مرے ڈر ہے تجھے

یعنی وہ شخص اس کے مٹی کے ہاتھ کھانے لگا۔ اور سمجھا یہ کہ میں فائدہ میں ہوں۔ اور

دکاندار کا نقصان ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس میں اس کا اپنا ہی نقصان تھا۔ اس لئے کہ

جتنی مٹی کھاتا جائے گا۔ اتنی ہی شکر کم تلے گی۔ اور کم تلے گی۔ پس اسی طرح اسے بھائیو!

دوسروں کا مال کھانے والا یہ نہ سمجھے کہ میں فائدہ میں ہوں۔ ہرگز فائدہ میں نہیں بلکہ

جس قدر غبن کرے گا۔ اسی قدر اپنی نیکیاں برباد کرے گا۔ جس قدر پر اپنا مال دباوے گا۔

اسی قدر متاعِ اخروی کھوئے گا۔ مولانا رومی علیہ الرحمۃ اس کا نتیجہ بیان فرماتے ہیں کہ

نعمتیں دنیا کی جس میں ہیں مرے

تو نہیں کھاتا وہ کھاتی ہیں تجھے!

پس اے عزیزو! اس قسم کی حرکتوں سے بچو۔ کسی سے دھوکا نہ کرو۔ کسی کو فریب

نہ دو۔ مسلمانوں کا یہ کام نہیں۔

مسلمان کی شان تو یہ ہے۔ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بیا

مسلمان کی شان | فرمائی۔ سبحان اللہ کیا شان ہے حضرت فاروق اعظم کی جس

صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں آپ سیاست و حکمت کے بادشاہ تھے۔ دیکھئے!

مسلمان کی شان کو آپ نے جامع مانع و دو لفظوں میں فرما کر دریا کو کوزے میں بند فرما دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے۔

الَّذِي لَا يَخْذَعُ وَلَا يَخْذَعُ

”جو نہ کسی کو دھوکہ دے اور نہ کسی دھوکہ کھائے“

سبحان اللہ! کیا بات فرمائی ہے۔ یعنی دیندار ہو تو ایسا کہ کسی دوسرے کو دھوکہ نہ دے اور ہوشیار ہو تو ایسا کہ کسی دھوکے باز کے دھوکے میں نہ آئے۔ یعنی اس کا دین بھی کامل ہو۔ اور دنیا بھی اس کی درست ہو کسی کو دھوکہ نہ دینا یہ کمال دین کی علامت ہے۔ اور کسی کے دھوکے میں نہ آنا یہ کمال دنیا کی نشانی ہے۔ یعنی مسلمان دین و دنیا کا بادشاہ ہے وہ دیندار بھی ہے۔ ہشیار بھی۔ نمازی بھی ہے غازی بھی۔ عابد بھی ہے اور مجاہد بھی۔ چنانچہ ہمارے اسلاف نے یہ نمونہ بن کر دکھایا۔ اور اسی لیے وہ اکنافِ عالم پر چھا گئے۔ اور بڑے بڑے باجبروت بادشاہوں کو انہوں نے جھکا لیا۔

مسلمان وہ مسلمان تھے جو میڈاں میں نکل آئے

تو کسریٰ اور اس کے ساتھ قیصر کو کچل آئے

جہاں پہنچے زمیں کو آسمان سے کر دیا اونچا

جہاں ٹھہرے درود یوار کا نقشہ بدل آئے

سمندر میں بھی اُن کی دور کی راہیں نکل آئیں

پہاڑوں پر بھی ان کے فیض کے چشمے ابل آئے

تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے آقا و مولا حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین و دنیا کے اسرار و رموز سکھائے۔ اور ہمیں دو جہاں میں کامیاب بننے کا درس دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ایسا خیر خواہ غنوار اور رؤف و رحیم پیغمبر ہمیں عطا فرمایا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان فرمایا ہے کہ مسلمانوں پر یہ میرا بہت بڑا احسان ہے کہ ایسا رسول میں نے انہیں عطا فرمایا۔

مسلمانو! اب ایک آخری بات بھی سن لو۔ خدا تعالیٰ کا یہ احسان اس لیے

بھی ہے کہ اس نے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباسِ بشریت میں ملبوس کر کے ہمارے پاس بھیجا۔ خوب یاد رکھو۔ کہ حضور کی حقیقت کو تو حضور کا خالق ہی بہتر جانتا ہے ہم اتنا جانتے ہیں کہ حضور نور تھے۔ اور نور ہیں۔ اور نور علی نور ہیں۔ اور یہ جو بشریت مقدسہ ہے یہ ایک لباس و نقاب ہے۔ اور یہ جو حضور نے اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ فرمایا۔ اس میں بھی ایک حکمت و راز ہے۔ اور وہ سلطانِ محمود کی ایک حکایت سے سمجھ میں آسکتا ہے۔

سلطان محمود کی حکایت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمۃ۔ کا دستور تھا کہ وہ اپنے منبر پر نقاب ڈال کر ہونے رات کو شہر کی گشت لگایا کرتے تھے تاکہ حالات کا مطالعہ کریں۔ چنانچہ ایک دفعہ وہ نصف رات کے وقت منبر پر نقاب ڈالے ہوئے شہر میں پھر رہے تھے۔ کہ آپ نے ایک چوک میں چار چور بیٹھے ہوئے دیکھے۔ چوروں نے جو سلطان کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ ڈر کر اٹھے۔ اور بھاگنے لگے۔ سلطان نے دیکھا کہ یہ ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ تو آپ نے دور ہی سے پکارا کہ ڈرو مت۔

اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

چوروں نے جو یہ آواز سنی تو وہ ”اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کا معنی یہ سمجھے کہ یہ بھی کوئی ہماری مثل چور ہی ہے۔ چنانچہ وہ اس غلط ترجمہ پر مطمئن ہو کر پھر بیٹھ گئے۔ اور سلطان محمود بھی ان میں تشریف لے آئے۔ اور ان سے آکر دریافت کیا۔ کہ تم مجھے دیکھ کر بھاگے کیوں تھے؟ وہ بولے کہ ہم نے سمجھا کوئی سپاہی یا چوکیدار ہے۔ اس لیے ہم نے بھاگنے کی۔ سلطان نے فرمایا اور پھر بیٹھ کیوں گئے؟ وہ بولے تم نے جو کہا ”اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ سلطان نے فرمایا۔ تو میرے اس کہنے سے تم کیا سمجھے؟ وہ بولے یہی کہ تم بھی ہماری مثل ایک چور ہی ہو۔ مسلمانو! دیکھا آپ نے؟ اس غلط ترجمے اور غلط فہمی کو؟ بہر حال سلطان نے پھر ان سے دریافت فرمایا کہ تم اس وقت گھر سے کیوں نکلے ہو؟ تو وہ بولے کہ ”اسی غرض سے جس غرض سے تم نکلے ہو۔ لیجئے اور سینے ان لوگوں کی غلط فہمی۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا۔ کہ ہم جو چوری کی غرض سے نکلے ہیں۔ تو یہ بھی چوری ہی کی غرض سے نکلا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیو! گھر سے نکلے تو واقعی وہ بھی تھے۔ اور یہ بھی۔ لیکن ان کا نکلنا اور مقصد سے

تھا۔ اور ان کا بکھلنا اور مقصد نہ ہونے۔ وہ نکلے تھے چوری کے لئے اور یہ نکلے تھے۔ رہایا کی حفاظت کے لیے بلا تشبیہ! اپنے مسلمانوں! کھایا پیام نے بھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا پیام۔ لیکن ہمارے کھانے پینے کا مقصد اور۔ اور حضور کے کھانے پینے کا مقصد۔ اور ہم کھاتے پیتے ہیں جینے کے لیے۔ اور حضور نے کھایا پیام نہیں سکھانے کے لیے۔ ہم نہ کھائیں نہیں تو مرنے ہیں۔ اور حضور نہ کھاتے پیتے۔ تو ہم پر یہ کھانا پینا جائز کیسے ہوتا۔ اور کھانے پینے کے آداب کون سکھاتا! پس حضور نے بھی کھانا پینا تناول فرمایا۔ اور ہم نے بھی کھایا پیام۔ لیکن۔

ایں خورد گرد و پلیدی زیں جدا
واں خورد گرد و ہمہ نور خدا

ہم کھاتے پیتے ہیں۔ تو اس کی نجاست بن جاتی ہے۔ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تناول فرمایا۔ اس کا نور خدا بن گیا۔ ہاں تو چوروں نے کہا کہ ہم بھی اسی غرض سے نکلے ہیں۔ جس غرض سے آپ نکلے ہیں۔ سلطان نے فرمایا۔ تو آج کس کا گھر لوٹنا ہے؟ وہ بولے تو آج تم ہی بتاؤ۔ کہ کس کا گھر لوٹیں۔ سلطان نے کہا تو آج سلطان محمود کا خزانہ لوٹو۔ چوریہ سن کر حیران رہ گئے۔ کہ یہ تو بڑا دل گردے کا مالک اور دلیر ہے۔ اور کہنے لگے۔ یہ تو بڑا اہم کام ہے۔ آپ نے فرمایا۔ گھبراؤ نہیں۔ میں جو ساتھ ہوں۔ پھر ڈر کس بات کا؟ چوروں نے کہا تو اچھا ہم تمہارے پیچھے پیچھے ہیں۔ جہاں چاہو بے جہل۔ دیکھا آپ نے کہ انہوں نے سلطان کو دلیر بھی کہا۔ تعزین بھی کی۔ اور اس کے پیچھے پیچھے چل کر متبع بھی بن گئے۔ لیکن کیا فائدہ جب کہ سلطان کو سمجھتے وہ اپنی مثل ہی ہے۔ بہر حال وہ لوگ جب اسے تو سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں میں کوئی کمال بھی ہے؟ یا یوں ہی اتنا بڑا کارنامہ سرانجام دے لو گے۔ چوروں میں سے ایک بولا۔ مجھ میں یہ کمال ہے۔ کہ جسے رات کو ایک نظر دیکھ لوں۔ صبح میں اسے پہچان لیتا ہوں۔ دوسرا بولا۔ اور میں جانوروں کی بولیاں سمجھتا ہوں۔ تیسرا بولا۔ اور میں اونچے سے اونچے مکان پر کمند ڈال کر خود بھی چڑھ جاتا ہوں۔ اور

ساتھیوں کو بھی چڑھا لیتا ہوں۔ چوتھا بولا۔ اور میں اپنی قوتِ شانہ سے زمین کو سونگھ کر یہ بتا دیتا ہوں کہ مال کہاں مدفون ہے۔ اب وہ چاروں سلطان سے پوچھنے لگے۔ اور آپ میں کون سا کمال ہے؟ سلطان بولے کہ تم لوگ جب بھانسی چڑھنے لگو گے۔ تو میں اپنی یہ وارثی ہلاؤں گا۔ تو تمہاری بھانسی معاف ہو جائے گی۔ سبحان اللہ کیا بات فرمائی۔ بلا تشبیہ کل قیامت کے روز گنہگار جب گرفت میں آئیں گے۔ تو حضور شافع النور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باب شفاعت میں وارثی مبارک ملے گی۔ تو ہم گنہگاروں کی سزائیں موقوف ہو جائیں گی۔

بہر حال آگے بڑھے۔ تو انہیں دیکھ کر ایک کتا بھونکا۔ وہ دوسرا چور جو جانوروں کی بولیاں سمجھتا تھا۔ حیران ہو کر بولا! سنو یہ کتا کہہ رہا ہے۔ کہ ان پانچوں میں بادشاہ بھی موجود ہے۔ وہ کہنے لگے یار ہوش کی دوا کرو۔ ہم میں بادشاہ کا کیا کام؟ وہ بولا۔ مانویا نہ مانو مگر خدا کی قسم کتا کہہ رہا ہے۔

خیر آگے بڑھے۔ اور شاہی محل پر کمند ڈالنے والے نے کمند ڈالی۔ اور سب اوپر چڑھ گئے۔ سونگھنے والے نے سونگھ سونگھ کر بتایا۔ اور سب نے شاہی خزانہ لوٹا۔ اور پھر سب شہر سے باہر نکل کر اس خزانے کو تقسیم کرنے لگے۔ سلطان نے اس وقت فرمایا کہ جیہ حال اس کی تقسیم مناسب نہیں۔ ممکن ہے پولیس سارے شہر کی تلاشی لے اور مال برآمد ہو جائے۔ اس لئے فی الحال سارا مال یہیں دبا دیتے ہیں۔ اور دو چار ماہ کے بعد اطمینان سے یہاں آکر اسے تقسیم کر لیں گے۔ سب نے کہا بہت اچھا۔ پھر سلطان نے کہا۔ ذرا اپنے اپنے پتے بتاؤ۔ تاکہ ملنے میں سہولت ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے پتے لکھوائے اور پھر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ صبح سلطان نے اٹھتے ہی پولیس کو وہ چاروں پتے دیئے اور چاروں کو گرفتار کر لیا۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ کہ یہ مخبری کس نے کی۔ اور آپس میں کہنے لگے۔ کہ ہم تو پکڑے گئے۔ مگر اس پانچویں ہمارے ساتھی کو پولیس نے کیوں نہ پکڑا۔ مختصر یہ کہ چاروں کو بھانسی کا حکم ہو گیا۔ اور چاروں کو جب تختہ دار پر لے چلے۔ تو سلطان نے حکم دیا کہ ان چاروں کو میرے حضور حاضر کیا جائے۔ چنانچہ چاروں بارگاہِ سلطانی میں حاضر

کئے گئے۔ جب حاضر ہوئے۔ تو وہ چور جو یہ کہتا تھا کہ میں جسے ایک بار رات کو دیکھ لوں۔ صبح اسے پہچان لیتا ہوں۔ اس نے جو سلطان کو تخت پر نشا ہی لباس میں بلوے بلچھا دیکھا۔ تو مسکرایا۔ اور آگے بڑھ کر سام کیا۔ اور کہنے لگا۔
”حضور اب دارِ صحنی بلاؤ نہی۔ تاکہ ہماری پھانسی مٹا ہو۔“

سلطان یہ سن کر ہنسنا۔ اور فرمایا پہچان گئے؟ وہ بولا کہ ہاں حضور! واقعی رات کو آپ ہمارے ساتھ ہی تھے۔ ہم میں حاضر تھے۔ ناظر تھے۔ مگر ہم نہ سمجھ سکے پھر سلطان نے حکم دیا۔ کہ ان سب کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ رہا کر دیئے گئے۔ اور پھر وہ سارے چور وہیں تائب ہو گئے۔ اور سب کے سب اللہ کے مقبول بن گئے۔

بھائیو! اب ذرا سوچو کہ اگر رات کو سلطان محمود اپنی اصلی شکل و صورت میں نکلتے اور ان سے یوں نہ کہتے۔ کہ انا بشر مثلكم۔ تو اس صورت میں کیا چوروں میں بیٹھے بچے! ہرگز نہیں۔ وہ بھاگ جاتے۔ اور کبھی چوری ترک کرنے کا انہیں موقع نہ ملتا۔ اس لیے حکمت یہی تھی کہ سلطان منہ پر نقاب ڈالے اور انا بشر مثلكم فرماتے ہوئے۔ ان میں تشریف لاتے۔ اور ان میں رات بھر رہتے۔ اور پھر صبح انہیں موقع دے کر ان سے توبہ کراتے اور اللہ کے مقبولوں میں ان کو شامل کرتے۔

بلاشبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں دنیا میں تشریف لائے۔ تو خدا نے فرمایا کہ محبوب! تم ان چوروں کافروں کی اصلاح کے لیے تشریف لے جا رہے ہو پیارے نقاب بشریت اوڑھ کے جاؤ۔ اور انا بشر مثلكم فرماتے ہوئے جاؤ۔ تاکہ لوگ تم سے غیر مانوس نہ ہوں۔ اور تمہارے پاس پہنچیں۔ تمہاری باتیں سنیں۔ اور تمہارے ارشادات سے مستفید ہوں۔ اور پھر ان کو موقع ملے کہ یہ اپنے کفر و شرک سے تائب ہو کر اللہ کے بندوں میں شامل ہو سکیں۔

وَ اخْرُدْ عَوَانَا عَنِ الْجَدِّ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

چودھواں عطا

محفل میلاد

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على مرسله محمد وآله واصحابه اجمعين

آداب

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا

أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ

رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ

لَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى

ذَٰلِكُمْ إِحْرَافِي قَالُوا أَأَقْرَرْنَا قَالَ

فَاشْهَدُوا أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

(پتہ ۱۷)

حضرات! بیچ الاول شریف کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ اور آپ کے نورانی قدموں نے اس ظلمت کفر عالم کو بقعہ نور بنایا۔ اسی ماہ مبارک کی بارہویں تاریخ کو حضور سرایا نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ظہور ہوا اور دنیا کا گوشہ گوشہ اس نور سے پر نور ہوا۔ اور منظر یہ نظر آنے لگا کہ

نور اندر نور باہر کو چہ کو چہ نور ہے
بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے

عید میلاد میرے بزرگوار دوستو! اور عزیزو! یہ جو ہم دو عیدیں مناتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الفطر چھوٹی عید اور بڑی عید یا یوں کہہ لیجیے۔ کہ بیٹھی عید اور نکمین عید۔ اور یہ جو رمضان شریف میں ہیں لیلة القدر عطا ہوئی جس کی شان قرآن نے یوں بیان فرمائی ہے۔ کہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ یعنی یہ رات ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہمیں شب قدر عطا ہوئی جس کے متعلق حدیث شریف میں وارد ہے۔ کہ بنی کلب کے ریوڑ کی بکریوں کی پشتوں پر جتنے بال ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے ہی گنہ گاروں کو اس رات میں بخش دیتا ہے۔ اور یہ جو ہمیں رمضان شریف کا مہینہ اور اس کے مبارک دن ملے۔ یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں۔ غور کر لیجیے۔ کہ اسی بیچ الاول کی بارہویں تاریخ کے صدقہ میں ملیں۔ بھائیو! خود ہی سوچ لو کہ اگر بیچ الاول شریف کی بارہویں تاریخ نہ ہوتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے۔ تو کیا ہمیں چھوٹی یا بڑی عید ملتی؟ لیلة القدر حاصل ہوتی؟ شب قدر ملتی؟ رمضان شریف ملتا۔ حاشا وکلا ہرگز نہیں۔ خدا کی قسم اگر مدینہ کا

چاند طلوع نہ فرماتا۔ تو نہ عید الفطر کا چاند کوئی دیکھتا۔ اور نہ عید بقر کا۔ نہ رمضان شریف کا چاند نظر آتا۔ اور نہ شب قدر والے مہینے شعبان کا۔ حضور ماہ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فرمایا۔ تو عیدیں بھی آئیں اور قدر و منزلت کی راتیں بھی بن گئیں۔ اے باد صبا! اس ہمہ آوردہ تسست کے مطابق یہ سب بہاریں یہ سب مستتریں اور یہ ساری عیدیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے میلاد پاک کے صدقہ میں ہیں۔

اسی لئے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ

وہی جلوہ شہر لشہر ہے وہی اصل عالم و دہر ہے
وہی بحر ہے وہی لہر ہے وہی پاٹ ہے وہی فضا ہے
یہ صبا سنک وہ کلی چٹک یہ ہاں چہک لب جو جھلک
یہ جھک جھلک یہ چٹک جھک سب اسی کے دم کی بہا ہے

اور یہ عید میلاد ہی کا صدف ہے کہ ہم نے دوسری دو عیدیں بھی پا لیں

یہ بہاریں یہ بچپن ان میں کہاں سے آئیں
گر نہ پائیں مرے پیارے کا تو تسل عیدیں
عید میلاد نہ ہوتی تو نہ ہوتیں یہ بھی
اپنی ہستی پہ کریں غور و تامل عیدیں!
اور اسی لئے حضرت حسن بریلوی نے بھی فرمایا ہے۔ کہ
ایک پلے میں وہ دونوں ایک پلے میں ایک
دونوں عیدوں سے نہیں کم عید میلاد رسول

میرے بزرگوار! عید میلاد کے دن فرش و عرش پر خوشی منائی جاتی ہے دنیا بھر میں یہ دن ایک خاص شان سے منایا جاتا ہے۔ اور اس دن میلاد شریف کی محفلیں اور جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اور یہ سب باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم اور حضور کی شان عظیم کو ظاہر کرنے والی ہیں۔ میرے دوستو! بعض لوگ محفل میلاد

کو جائز نہیں سمجھتے۔ اور یہ ان کی غلطی ہے۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم میں ہر وہ کام جس کی شریعت میں ممانعت نہیں۔ جائز بلکہ مستحسن اور موجب اجر عظیم ہے۔ یہ محفل میلاد شریف بھی اسی قبیل سے ہے۔

محفل میلاد اس محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اور حضور کی سیرت و حالات اور آپ کی سیرت مطہرہ و صورت منورہ کا بیان ہوتا ہے۔ اور سب سنے والے اور سنانے والے اپنے آقا و مولے کے پیارے پیارے اور ایمان افروز کمالات و حالات سننے کے لئے جمع ہوتے ہیں۔ فرمائیے اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ تو مسلمان کے لئے موجب صد مسرت و برکت ہے۔ آئیے ذرا تفصیل سے اس مسئلہ کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ یہی! نا کہ جہ

- (۱) اجتماع عام ہوتا ہے۔
- (۲) اس میں خوش الحانی سے قرآن خوانی ہوتی ہے۔
- (۳) پھر خوش آوازی سے لغت خوانی ہوتی ہے۔
- (۴) پھر ذکر ولادت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور خدا و رسول کے احکام و ارشادات پر وعظ ہوتا ہے۔

(۵) پھر قیام کر کے درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔

(۶) اور پھر شیرینی تقسیم ہوتی ہے۔

کیوں صاحب! ان باتوں کے سوا محفل میلاد میں اور کیا ہوتا ہے؟ پھر منع کرنے والوں سے پوچھئے کہ ان امور میں سے کونسی ایسی بات ہے۔ جو ناجائز یا بدعت ہے اور جس کی شمولیت سے یہ محفل ناجائز یا بدعت ہو گئی؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ سب ایسے امور جائز بلکہ موجب صد خیر و برکت ہیں۔ آئیے ان امور کے جواز و استحسان پر ذرا تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں۔ تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ محفل میلاد میں کوئی ایسی بات نہیں جو منع ہو۔ بلکہ ہر بات اچھی اور موجب برکت و ثواب ہی ہے۔

اجتماع عام سب سے پہلے اجتماع عام کو لیجئے۔ آئیے قرآن پاک کو پہلے دیکھئے کہ خود خدا تعالیٰ نے ایک روحانی اجتماع میں ذکر رسالت فرمایا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي مَا قَالُوا إِلَّا قَوْلًا آفَسَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا فَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (پک ۷۷)

اور جب اللہ نے سب نبیوں سے ان کا عہد لیا۔ کہ میں جو تمہیں کتاب و حکمت دوں۔ اور پھر تمہارے پاس تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے گا رسول (محمّد صلی اللہ علیہ وسلم) تشریف لے آئے۔ تو تم اس (سید الانبیاء) پر ضرور ضرور ایمان لانا۔ اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ (یہ فرما کر پھر خدا نے فرمایا) کیوں تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ اور اس پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی کہ ہاں ہم نے اقرار کر لیا۔ خدا نے فرمایا۔ تو تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔

کیوں بزرگوار! یہ خدا کا وعظ و ارشاد اور عہد و پیمان لینا جملہ انبیاء سے کرام کے ایک اجتماع میں ثابت ہو رہا ہے۔ یا نہیں؟ صاف صاف ارشاد ہے کہ خدا نے جملہ نبیوں سے عہد لیا۔ تو یہ جملہ نبی ایک اجتماع کی شکل میں خدا کے سامنے حاضر تھے۔

میرے بزرگوار! دوستو! اور عزیزو! غور کرو کہ ہماری ان محفلوں میں ہزار ہزار یا کئی ہزار کا اجتماع ہوتا ہے۔ مگر یہ سب سے پہلا اجتماع جو عالم ارواح میں ہوا۔ پورے ایک لاکھ کئی ہزار کا تھا۔ اور ہمارے ان اجتماعات میں بیان کرنے والے اگر علما ہوتے ہیں۔ تو اس پہلے روحانی اجتماع میں بیان فرماتے والا۔ خود خداوند کریم تھا۔ اور دیکھ لیجئے ہماری ان محفلوں میں ذکر رسول ہوتا ہے۔ تو اس پہلے روحانی اجتماع میں بھی ذکر

رسولؐ ہی ہوا تھا۔ آج بعض لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب آپ تو ہر وعظ میں ہی ایک ہی موضوع ذکر رسول اور فضائل مصطفیٰ ہی لیتا ہے۔ کوئی اور بات بھی کیا کیجئے۔ ایسے لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ اس پہلے روحانی اجتماع میں بھی خدا کا موضوع ہی ”ذکر رسول“ ہی تھا۔ اور خدا تعالیٰ نے دیکھ لیجئے بجز اس ذکر کے دوسری کوئی بات ہی نہیں کی۔ پھر کیا وہاں بھی یہی فرمائیے گا کہ اے خدا! کچھ اور بھی فرمایا ہوتا۔ اتنے بڑے بڑے انبیاء کے بڑے اجتماع میں کوئی دوسری بات بھی کی ہوتی۔ بھائیو! سمجھ لو کہ جہاں ”ذکر رسول“ ہوا۔ وہاں ہر خیر و خوبی کا ذکر ہو گیا۔ اور جہاں ”ذکر رسول“ نہیں۔ سمجھ لیجئے کہ وہاں کچھ بھی نہیں۔

اور سینئے۔ اس آیت کریمہ سے شان رسالت کی اہمیت بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ دیکھئے خدا تعالیٰ کس اہتمام سے اپنے سارے نبیوں سے اس بات کا عہد لے رہا ہے کہ وہ اس کے محبوب پر ایمان لائے اور اس کی نصرت کرنے کا اقرار کریں۔ ایک اور آیت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے اقرار کرنے کا ذکر فرمایا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ نے روز ازل میں جملہ ارحام یعنی ہر نیک و بد اور مسلم و غیر مسلم سب کے روحوں سے ارشاد فرمایا تھا۔ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قَالُوا بَلٰی سب نے جواب دیا ہاں اے مولا! تو ہمارا رب ہے۔ دیکھئے! ایک اجتماع یہ بھی تھا جس میں صرف ”ذکر توحید“ ہی تھا۔ اس اجتماع میں نیک و بد مسلم و غیر مسلم کی کوئی تمیز نہ رکھی گئی۔ بلکہ ہر شخص اور ہر فرد کو اس اجتماع میں مخاطب فرمایا گیا۔ اور بھی نے جلی کہہ کر جواب دیا۔ مگر ”ذکر رسول“ کی ایک خاص ہی شان ہے۔ یعنی جو اجتماع ”ذکر رسول“ کے لئے منعقد کیا گیا۔ اس میں کسی غیر مسلم یا بد کا ذکر ہی کیا۔ نیکوں میں سے بھی انہیں بلایا گیا جو بالکل معصوم اور ہر قسم کے گناہ سے قطعاً سبزا و منزه ہیں۔ یعنی اس اجتماع میں صرف انبیاء کرام علیہم السلام کو شریک کیا گیا۔ اور اس میں اشارہ تھا۔ اس امر کی طرف کہ ذکر توحید اور اللہ تعالیٰ کرنے والے تو نیک و بد بھی ہیں۔ مگر ذکر رسول کرنے اور سننے والے اللہ کے نیک بند ہی ہیں۔ اور اشارہ تھا۔ اس امر کی طرف کہ ایسی مجلس میں جس میں ذکر رسول نہ ہو نیک و بد

مسلم و غیر مسلم سبھی شریک ہو سکتے ہیں۔ مگر جو محفل محفل میلاد شریف ہوگی اس میں وہی شریک ہوگا۔ جواز لی خوش قسمت اور نیک و صالح ہوگا۔

پھر یہ بھی دیکھئے کہ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فرمانے کے بعد جب سب نے جلی کہہ دیا۔ تو بات ختم۔ مگر اللہ کے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب محبوب کی باری آئی۔ تو دیکھئے کتنی لمبی آیت ہے۔ کس قدر اہتمام و استحکام سے دریافت فرمایا جا رہا ہے۔ اور کس قدر وعدے لئے جا رہے ہیں۔ اور فرمایا جا رہا ہے۔ اے نبیو! (علیہم السلام) میرا محبوب اے تو دیکھو اس پر ضرور بالضرور ایمان لانا۔ اور دیکھو! ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ یہ فرما کر پھر فرمایا جا رہا ہے کیوں اے نبیو! (علیہم السلام) تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ اور پھر اذمہ لے لیا؟ انبیاء کرام علیہم السلام نے اس کے جواب میں جب ہاں فرمائی۔ تو بات ختم نہ ہوئی بلکہ پھر فرمایا قَاتِلُوا الْكُفْرَ فَا۔ اچھا تم اب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ تم سب نے میرے محبوب پر ایمان لائے اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اس گواہی کے بعد پھر بھی بات ختم نہ فرمائی۔ بلکہ پھر فرمایا لَیْسَ بِکُمْ مَعَكُمْ قَبْلَ الشَّهِيدِینَ اور یاد رکھو میں خود بھی اس بات کا گواہ ہوں۔ دیکھا آپ نے؟ ”ربوبیت“ کا ذکر فرمایا تو ”قَالُوا بَلٰی“ پر بات ختم۔ اور محبوب کی رسالت کا ذکر فرمایا۔ تو بختہ عہد و پیمان۔ پھر بار بار تاکید اور پھر ایک دوسرے کی گواہی۔ مزید برآں پھر اپنی گواہی بھی شامل فرمادی گئی۔ دیکھا آپ نے کہ ذکر رسول کو کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ خوب یاد رکھیے۔ کہ ”ذکر رسالت“ اگر نہیں تو لاکھ توحید کی رٹ لگائی جائے۔ بالکل بیکار ہے۔

ہزار عالم و فاضل ہزار زاہد ہوا

اگر ہے شاہِ رسل سے جدا تو کچھ بھی نہیں

حضرات! میرے اس بیان سے ثابت ہو گیا کہ محفل میلاد کا اجتماع کوئی نئی بات نہیں۔ اگر کوئی آپ سے دریافت کرے کہ ایسا اجتماع زمانہ نبوی میں دکھاؤ۔ تو آپ جواب میں یہ کہیں کہ زمانہ نبوی تو کیا۔ یہ اجتماع تو زمانہ نبوی سے بھی پہلے بلکہ ہر نبی کے زمانہ سے بھی پہلے منعقد ہو چکا ہے۔ اور مزید تسلی کے لئے آپ اس اجتماع کا ثبوت

زمانہ نبوی میں بھی لیجئے۔ مشکوٰۃ شریف کے صفحہ ۵۰ پر ایک طویل حدیث موجود ہے جس میں خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے اجتماع میں اپنا ذکر ولادت شریف کرنا مذکور ہے چنانچہ اس حدیث کے ابتدائی لفظ یہ ہیں۔

جَلَسَ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ

یعنی ایک جگہ بہت سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور پھر آپ نے ان میں اپنے فضائل بیان فرمائے پس معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی "ذکر رسول" کے لئے اجتماع ہوا۔ لہذا ایسا اجتماع جو محفل میلاد میں نظر آتا ہے کوئی نئی بات یا منع نہیں۔ بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔

خوش الحانی سے قرآن خوانی دوسری بات جو محفل میلاد میں نظر آتی ہے۔ وہ خوش الحانی کے ساتھ قرآن خوانی ہے۔ بھائیو!

قرآن خوانی کی برکات سے کون انکار کر سکتا ہے؟ قرآن خوانی کو غنیمت سمجھو۔ اور موجب صد خیر و برکت سمجھو۔ اور خدا را ایسی مجلسوں اور محفلوں کو جن میں قرآن خوانی ہوتی ہے براہ کھو۔ قرآن پاک کی تلاوت و سماعت سے تو ہزار بلائیں دور ہوتی ہیں۔ پھر یہ کیا ظلم ہے کہ ایسی مجلسیں جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو۔ روک دی جائیں۔ اور انہیں بدلتا قرار دیا جائے۔ بھائیو! خوب یاد رکھو کہ قرآن پڑھنے اور سننے سے نبوی و اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

قرآن خوانی کی برکتیں مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ

كِتَابَ اللَّهِ وَيَتْلُوهُ بَيْنَهُمْ أَلَا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ (ترغیب مندرجہ)

یعنی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جو لوگ قرآن پڑھنے اور سننے سنانے کے لئے جمع ہوں۔ تو ان پر اللہ کی طرف سے فضل و سکون نازل ہوتا ہے۔ اور رحمت حق انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔

دیکھئے! اس حدیث شریف میں قرآن پاک سننے اور سنانے کے لئے جمع ہونا کس وجہ اجر و ثواب بیان فرمایا گیا ہے۔ اور محفل میلاد میں قرآن پاک بھی سنا اور سنایا جاتا ہے۔ اور اس پاک مقصد کے لئے وہاں اجتماع بھی ہوتا ہے۔ پھر یہ محفل کیوں ایسی محفل نہ ہو جس پر اللہ کی طرف سے فضل و کرم کی بارش ہوتی ہے۔ اور جسے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت جس پر نازل ہوتی ہے۔

سلام اس پر کہ جس کے نام سے دل چین پاتے ہیں

سلام اس پر فرشتے جس کا ذکر سننے آتے ہیں

سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے

سلام اس پر کہ جس کا ذکر خود رحمن کرتا ہے

پڑھیے تو درود و سلام اور میرے ساتھ مل کر کہئے کہ

ذات والا پہ بار بار درود بار بار اور بے شمار درود

توئے انور پہ نور بار درود زلف اطہر پہ مشک بار درود

ان کے ہر جلوہ پر ہزار سلام ان کے ہر لمحہ پر ہزار درود

سر سے پائ تک کروڑ بار سلام اور سر پا پہ بے شمار درود

اں تو میرے بھائیو! محفل میلاد میں قرآن خوانی بھی ہوتی ہے۔ اور یہ ایک بڑی باعث

برکت چیز ہے۔ مسلمان کی ساری عزتیں اور نعمتیں اسی قرآن پاک سے وابستہ ہیں پہلے

مسلمانوں نے عروج پایا تو اسی قرآن پاک کی بدلت۔ چنانچہ شاعر لکھتا ہے کہ

وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر

اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر

اگلے لوگ قرآن پاک سے شغف رکھتے تھے۔ اور ان کے ایک ہاتھ میں اگر تلوار تھی

تو دوسرے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا۔ گویا وہ دین و دنیا کے بادشاہ تھے۔ اور اس قرآن

و تلوار کے اجتماع میں ایک راز یہ بھی ہے۔ کہ جب قرآن پاک پر کوئی گستاخ حملہ آور

ہو۔ تو مسلمان کا تلوار والا ہاتھ اٹھے۔ اور تلوار سے اس گستاخ کو اس کی بیباکی سے

روکے۔ اور جب تلوار ناجائز موقع پر اور کسی بے گناہ پر اٹھنے لگے۔ تو مسلمان کا قرآن الہامی اٹھے۔ اور قرآن اس تلوار کو بے موقعہ اور بے گناہ پر چلنے سے روک دے دیکھ لیجئے ہمارے مشرقی پنجاب اور جموں کے مسلمان بھائیوں کے پاس قرآن تو تھا۔ مگر تلوار نہ تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دشمنوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کر ڈالی۔ اور یورپ کے پاس تلوار تو ہے مگر قرآن نہیں۔ تو اس کا بھیانک نتیجہ یہ نظر آ رہا ہے کہ نہبتوں اور بے گناہوں پر ہم برس رہے ہیں۔ اور اس ظلم و ستم اور جور و استبداد کو لوگ ترقی و تہذیب کا نام دے رہے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ دنیا کے ظالم اگر قرآن پاک کی تعلیم کو پیش نظر رکھیں۔ تو دنیا بھر سے ظلم و ستم مٹ جائے۔ اور ساری دنیا امن و چین کی زندگی بسر کرنے لگے مگر افسوس کہ آج کل کی تہذیب میں مادہ پرستی کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اور جو لوگ وحانیت و مذہب کے نام لیوا ہیں۔ یہ مادہ پرست چاہتے ہیں کہ انہیں مٹا دیا جائے مگر ہو یہ ہا ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں یہ لوگ خود ہی مٹ رہے ہیں۔ اور دین و مذہب کا مذاق اڑاتے اڑاتے خود ہی بموں سے اڑ رہے ہیں۔

نئی تہذیب | میرے بھائیو! اس نئی تہذیب نے دنیا کا بیڑہ عرق کر کے رکھ دیا ہے ذرا غور تو کیجئے۔ کہ جب سے یہ نیا دور شروع ہوا ہے۔ اور یہ نئی تہذیب بی بی تشریف لائی ہیں۔ دنیا کا کیا حال ہو رہا ہے؟ نہ دن اطمینان سے گزرے۔ نہ رات چین سے گئے۔ مان لیا کہ اس نئے دور میں ریل گاڑیاں۔ سوٹر کاریں۔ ہوائی جہاز اور راکٹ وغیرہ اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن وغیرہ بہت کچھ ترقی یافتہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ مگر بھائیو! یہ سب کچھ لے کر ہم نے دلی اطمینان کھو ڈالا ہے۔ اور اصل چیز تو دلی اطمینان ہی تھا۔ جب وہ ہی نہ رہا۔ تو ترقی کی ہزار چیزیں بھی سامنے ہوں۔ تو بیکار ہیں۔ آج اس ترقی کے دور میں پیاس بھی آسانی سے اور اطمینان سے نہیں بجھائی جاسکتی۔ پیٹ بھی سہولت و ارزانی سے نہیں بھرا جاسکتا۔ دنیا بھر کے عوام کی اگر دلی آواز سنو تو سنائی یہی دے گا کہ اے اللہ! یہ کاریں۔ ریلیں اور ہوائی جہاز اور یہ راکٹ و سیالے اور یہ ریڈیو و ٹیلی ویژن اور یہ دنیوی تعیش کے جملہ سامان اور نئی تہذیب کی جملہ نزاکتیں تو واپس

لے۔ اور وہی پرانا اور فرسودہ زمانہ جس میں ہر شخص چین اور سکھ سے دن بھر محنت کرتا۔ اور اطمینان و راحت سے رات بھر سوتا تھا۔ اور دو وقت منہ سے پیٹ بھر کر کھانا کھاتا تھا۔ اور دینے والے مولا کا شکر ادا کرتا تھا۔ یہیں لوٹا دے۔ الہی ہم اس ترقی یافتہ دور سے تنگ آ گئے ہیں۔ اور یہ زندگی ہمارے لئے وبال جان بن گئی ہے۔ مولا! ہمیں اس ترقی سے بچا۔ اور ہمیں وہی پرانا زمانہ عطا فرمادے جس میں بیشک آجکل کی سہی ترقی نہ تھیں۔ لیکن آجکل کی سہی جان لیوا تنگیاں بھی نہ تھیں۔

آج کل بے کل ہیں کل اہل جہاں
امن و عافیت کا گویا کال ہے!

میرے بھائیو! یہ بے کلی اور بے چینی جو آج دنیا بھر میں عام ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ جو قرآن نے بیان فرمائی کہ

مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

یعنی جس نے اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیا۔ اس کے لئے زندگی تنگ کر دی جائیگی۔

چنانچہ دیکھ لیجئے۔ آج دنیا میں بالعموم ذکر حق سے اعراض پایا جاتا ہے۔ اور اس کی پاداش میں بالعموم تنگ زندگی اور بے چینی ہی نظر آرہی ہے۔ میرے بزرگو! دوستو! اور عزیزو! اگر چین و راحت کے طالب ہو۔ تو آؤ سب خدا کے آگے جھک جاؤ۔ اور اس کی یاد کو اپنا لو۔

چین و راحت کا اگر طالب ہے تو

يَا دُؤُكُنْ يَا دُؤُكُنْ يَا دُؤُ !!

ہاں تو میں کہہ رہا تھا۔ کہ پہلے مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی۔ اور دوسرے ہاتھ میں قرآن۔ اور وہ دین و دنیا کے بادشاہ تھے۔ ان کی قرآن دوستی کی بدولت فرشتے بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ اور ان کی مدد کے لئے اتر کرتے تھے۔ اور ان کی شمشیر زنی کی بدولت قیصر و کسریٰ بھی ان سے لرزتے تھے۔ اور ان کے باج گزار بن جایا کرتے تھے۔ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ

مسلمان وہ مسلمان تھے کہ میدان میں نکل آئے
تو کسریٰ اور اسکے ساتھ قیصر کو بھی کچل آئے
جہاں پہنچے زمین کو آسماں سے کر دیا اونچا
جہاں ٹھہرے درود یوار کا نقشہ بدل آئے
سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئیں
پہاڑوں میں بھی ان کے فیض کے چشمے ابل آئے

مگر آج! آج یہ اوصاف ہم میں نہ رہے اور وہ ہاتھ جن میں کبھی قرآنِ فتلوار ہوتی
تھی۔ آج ان ہاتھوں میں کیا ہے؟ لیجئے حاجی حق حق کی زبانی سینے سے ہیں کہ
تغیث کے لئے تو ہے تدبیر کے لئے میں ہوں
رباب و چنگ تیرا۔ میرا تسبیح و مصلے ہے
وہ جن ہاتھوں میں اے حق حق کبھی تلوار ہوتی تھی
اب ان میں لنگھی آئینہ ہے یا پھر گنبد بنا ہے
اور حاجی صاحب نے پنجابی زبان میں یہ بات یوں لکھی ہے کہ
پھر کے جو تلوار ہتھ و چہ مشکلاں سی کھول دا
دیکھ لو ہے اُس دے ہتھ و چہ ا ج بیڑا بول دا

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ محفل میلاد میں قرآن خوانی بھی ہوتی ہے اور قرآن خوانی
کی برکتوں سے کوئی انکار کرتی نہیں سکتا؛ پھر اس محفل کا انکار کیوں کیا جائے؟ ہاں اگر
یہ کہا جائے کہ اس محفل میں پڑھنے والے خوش آوازی سے پڑھتے ہیں۔ تو اس کے متعلق
بھی ارشادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے حضور فرماتے ہیں:-
رَبِّیْذُ الْقُرْآنِ بِأَصْوَاتِکُمْ یعنی قرآن کو اپنی آوازوں سے مرتن کرو۔
دوسری جگہ فرمایا کہ

جَسَدُ الْقُرْآنِ بِأَصْوَاتِکُمْ فَإِنَّ الْمَوْتَ الْحَسَنَ یَزِیْدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا
یعنی اپنی آوازوں سے قرآن کی تحسین کرو کہ خوش آوازی حسن قرآن میں اضافہ کرتی ہے۔

یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کے ص ۱۸۳ پر دیکھ لیجئے۔ اور فیصلہ کر لیجئے کہ خوش آوازی
و خوش الحانی سے قرآن پاک کا پڑھنا ارشادِ نبوت کی تعمیل ہے یا بدعت؟ ہاں یہ بات
یاد رکھنے کے قابل ہے کہ "تحسین قرآن" کے لئے خوش آوازی بھی ہو۔ اور صحت لفظی بھی
ہو۔ یہ نہ ہو کہ قرآن پاک پڑھا تو خوش آوازی کے ساتھ جائے۔ مگر اس کے تلفظ و قرأت
میں غلطیاں کی جائیں۔ میرے بھائیو! قرآن پاک کو صحت کے ساتھ پڑھنا سیکھو۔ قرآن
پاک میں ذرا سی زیر و زبر کی غلطی سے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ذرا سی
غلطی سے زمین و آسمان اور کفر و اسلام کا فرق پڑ جاتا ہے۔ مثلاً صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
میں أَنْعَمْتَ کو أَنْعَمْتَ پڑھ لینے سے بڑا ہی خطرناک معنی بن جاتا ہے۔ یعنی صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ کا معنی تو یہ ہے کہ "راہ ان لوگوں کی جن پر تو اللہ نے انعام کیا۔ اور اگر أَنْعَمْتَ
پڑھا جائیگا۔ تو معنی یہ ہوگا کہ راہ ان لوگوں کی جن پر میں نے انعام کیا۔ دیکھئے کس قدر
خطرناک معنی ہے۔ اسی طرح "ق" اور "ک" یہ دونوں الگ الگ حروف ہیں۔ اور ان
دونوں کے خارج الگ الگ ہیں۔ اور اگر قرآن پڑھنے والا ان میں فرق نہ کرے۔ اور صحیح
تلفظ ادا نہ کرے۔ تو معنی میں فرق پڑ جائے گا۔ مثلاً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کو اگر کُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
پڑھا جائے۔ تو معنی کچھ اور ہی ہو جائے گا۔ "قُلْ" کا معنی تو ہے "کہو" اور "کُلْ" کا معنی
ہے "کھاؤ" فرمائیے اگر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کی جگہ کُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھا جائے تو کیا معنی یہ
نہ ہو جائے گا۔ کہ کھاؤ اللہ ایک ہے۔

لطیفہ | چنانچہ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے کہ ایک شخص نے یہ حدیث سن لی کہ لَا حِشْوَةَ
لَا بِحَضْرَةِ الْقَلْبِ یعنی قلب حاضر نہ ہو تو نماز کامل نہیں ہوتی یہاں
"قلب" کا لفظ ہے جس کا معنی بتے دل اور چھوٹے "کاف" سے کلب کہتے ہیں کہتے کہ
چنانچہ یہ حدیث سننے والے نے "قلب" کو "کلب" سمجھ لیا۔ اور جب بھی وہ نماز کے لئے کھڑا
ہوتا پہلے اپنے سامنے ایک گنا باندھ لیتا۔ کسی شخص نے یہ قصہ دیکھا۔ تو اس سے کہا۔
میاں تم یہ کیا کرتے ہو۔ کہ نماز پڑھتے ہوئے سامنے کتے کو باندھ لیتے ہو۔ وہ کہنے لگا۔ میں
عالم باللحدیث ہوں۔ اور چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ لَا حِشْوَةَ إِلَّا بِحَضْرَةِ الْقَلْبِ یعنی نماز

کامل نہیں ہوتی جب تک "قلب" حاضر نہ ہو۔ اس لئے میں کتا سلسلے حاضر کر لیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا۔ میاں وہ تو بڑے قاف سے "قلب" جس کا معنی دل ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی اسی لئے بڑا ہی کتا باندھتا ہوں۔

میرے دوستو! دیکھا آپ نے اس عامل بالحدیث کو کہ اپنے زعم میں تو وہ عامل بالحدیث تھا۔ مگر کیا وہ واقعی عامل بالحدیث ہی تھا؟ ہرگز نہیں! بھائیو حدیث پر عمل کرنے کے لئے بھی کسی فقیہ و مجتہد کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ ورنہ اپنی اپنی سمجھ سے تو وہی کتا باندھنے والی بات ہو جائے گی۔

نعت خوانی | اس کے بعد نعت خوانی کا نمبر آتا ہے۔ میرے بزرگ و حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جو نعت خواں نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں۔ قرآن پاک سارا حضور کی نعت ہے۔ خود خدا حضور کا مداح ہے۔ حضور کی نعت نظم میں ہو یا شعر میں۔ جان ایمان ہے۔ اور خود نام نامی اسم گرامی مُحَمَّدٌ کے معنی ہی میں نعت موجود ہے۔ یعنی مُحَمَّدٌ کہتے ہی اسے ہیں۔ جس کی سب نعمتیں پڑھیں اَلَّذِي يُحَمَّدُ حَمْدًا اَبَدًا حَمْدٌ وہ ذات جس کی پے درپے اور متواتر حمد کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ محمد کا معنی ہے "حمد کیا گیا" تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ فرش و عرش والے سبھی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ اس لئے آپ کا نام ہے "مُحَمَّدٌ" صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

محمود و محمدی | میرے بزرگ و قرآن پاک میں آتا ہے: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ "سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت کریمہ کے مطابق ہر حمد و ثنا اللہ کے لئے ثابت ہے اور سب مخلوق اسی کی حامد ہے اور جس کے سب حامد ہوں اسے "محمود" کہتے ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کا ایک نام محمود بھی ہے۔ اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ملاحظہ فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی "محمد" ہے اور یہ آپ معلوم کر چکے کہ "محمد" بھی اسے کہتے ہیں۔ جس کی سب مخلوق حامد ہو۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی ساری مخلوق حامد ہے۔ اسی لئے اللہ کا ایک نام محمود ہے۔ اور اس کے محبوب کا

ایک نام مُحَمَّدٌ ہے۔ اور اسی لئے حضرت حسان فرماتے ہیں کہ

شَقَّ مِنْ لِسْمِہٖ کَیْ یُجَلِّی
فَذُو الْعَرْشِ مُحَمَّدٌ فَهَذَا الْحَمْدُ

یعنی خدا نے اس نام پاک کو اپنے نام سے چیرا۔ تاکہ روشن ہو جائے پس عرش والا

(خدا) تو محمود ہے۔ اور یہ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) محمد

میرے بزرگ و ذرا غور کیجئے کہ پہلا اللہ "محمود" ہے۔ اور ہمارا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) محمد ہے۔ دیکھ لیجئے "محمود" اگر مسم سے شروع ہوتا ہے۔ تو محمد بھی مسم ہی سے شروع ہوتا ہے۔ محمود کا دوسرا حرف "ح" ہے تو محمد کا بھی دوسرا حرف "ح" ہے۔ محمود کا آخری حرف اگر "د" ہے تو محمد کا بھی آخری حرف "د" ہے۔ فرق اگر ہے تو صرف حرف "و" کا جو محمود میں ہے۔ مگر محمد میں نہیں۔ تو بھائیو! یہ اس لئے کہ "و" حرف علت کہلاتا ہے۔ تو یہ حرف محمود میں آگے گویا بتا رہا ہے کہ محمود کی حمد و ثنا تو علت والے بھی کر لیتے ہیں مگر "محمد" کی حمد و ثنا وہی کرے گا۔ جس میں کوئی علت نہ ہو۔

ہاں تو میں کہہ رہا تھا۔ کہ نام پاک "محمد" کے معنی ہی میں نعت موجود ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے۔ وہ گویا نعت پڑھتا ہے۔ یہ نام لینا اور پھر نعت خوانی کا اقرار نہ کرنا کس قدر غلطی ہے۔

میرے بزرگ و بڑے بڑے صحابہ کرام اور بزرگان دین نے نظماً بھی حضور کی نعت خوانی فرمائی ہے۔ اور یہاں تو یہ سنیج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے منبر پر صحابہ کرام حضور کی نعمتیں پڑھتے رہے۔ چنانچہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی نعت خوانی کا ذکر احادیث میں آتا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ حضور کے سامنے حضور کی نعت خوانی فرماتے۔ اور آپ کی مدح و ثنا میں شعر پڑھتے تھے۔

سنج بچانا | چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔
كَانَ رَسُولُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ یَصْنَعُ لِحَسَّانٍ
مِنْ بَرَّاقِی الْمَسْجِدِ یَقُومُ عَلَیْہِ قَائِمًا یُعَاخِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(مشکوٰۃ شریف ص ۲۷)

دیکھ لیجئے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نعت خوان حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لئے اپنی مسجد میں منبر رکھتے۔ اور حضرت حسان اس منبر پر کھڑے ہو کر حضور کی نعت خوانی فرماتے۔

دیکھ لیجئے! اس حدیث سے سچ بچانا بھی ثابت اور نعت خوان کا اس پر کھڑے ہو کر نعت پڑھنا بھی ثابت۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان سے نعت سن کر اپنے نعت خوان کے لئے یوں دعا فرماتے۔

اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ط

اے اللہ حسان کی روح قدس سے مدد فرما۔

اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی حضور کی شعروں میں نعت پڑھی تھی۔ پہلے آپ نے حضور سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے۔ میں حضور کی نعت خوانی کروں۔ تو حضور نے فرمایا۔

قُلْ لَا يَفْضِيصُ اللّٰهُ قَالِك ۝

اے عباس! اجازت ہے۔ کہو جو کہنا ہے۔ اللہ تمہارے منہ کو سلا رکھے۔

اس کے بعد حضرت عباس نے صحابہ کے بھرے اجتماع میں ایک طویل نعت پڑھی۔ جو مواہب اللدنیہ کے ص ۵۸۱ جلد ۱ پر موجود ہے۔

بھائیو! دیکھ لو یہ نعت خوانی بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام حضور کے سامنے اور صحابہ کے مجمع میں نعت خوانی کرتے رہے۔ پھر یہ نعت خوانی بدعت کیوں ہو۔ ہاں نعت خوانی کو بدعت کہنا ضرور بدعت ہے۔

ذکر ولادت وعظ | اب آئیے جو تھے منبر پر وعظ و ذکر ولادت ہے۔ آپ یہ توسن ہی چکے ہیں کہ خود خدا تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے اجتماع میں حضور کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ط میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت فرما کر آپ کے اوصاف جمیلہ کا ذکر فرمایا ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ اور لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ ط میں بھی ذکر ولادت ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا ذکر ولادت فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔

اِنِّیْ عِنْدَ اللّٰهِ مَكْتُوبٌ خَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ وَاِنِّ اَدَمَ لَمُنْجِدٍ لِّیْ فِیْ طَبِیْعَتِهِ وَ سَاخِیْرُكُمْ بِاَوَّلِ اَمْرِیْ اَنَا دَعَا عَوْرَةَ اِبْرٰهیمَ وَبَشَارَتْهُ

مِیْسِیْ وَرُوْیَا اُمِّی الْبَتِّیْ رَاَتْ حَیْنَ وَصَعْتَنِیْ وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نَوَسْرٌ

اَخْلَعَتْ لَهَا مِنْهُ قُصُوْرُ الشَّامِ (مشکوٰۃ شریف ص ۲۷)

یعنی میں اس وقت بھی اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ جب کہ آدم علیہ السلام مٹی اور خمیر میں تھے۔ اور میں تمہیں اپنی ابتدا کی خبر دیتا ہوں۔ میں دعائے ابراہیم کا نتیجہ ہوں اور میں ہی بشارت عیسیٰ ہوں جو آپ نے اپنی قوم کو دی۔ اور میں ہی اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں۔ جو میری والدہ نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا۔ والدہ محترمہ سے میری ولادت کے وقت ایک ایسا نور ظاہر ہوا تھا جس کی روشنی سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔

نیز فرمایا۔

وَمِنْ کَوَامِلِیْ عَلٰی رَیِّیْ وَ لِدْتُ مَخْتُوْمًا (تایخ الخبیر ص ۳۱)

یعنی میرا ایک شرف یہ ہے کہ میں مختون پیدا ہوا۔

علاوہ ازیں حضور نے کئی ہاں اپنی ولادت طیبہ اور اپنے فضائل بیان فرمائے۔

(دیکھیے مشکوٰۃ شریف مواہب لدنیہ وغیرہ)

تو ذکر ولادت قرآن سے بھی ثابت اور حدیث سے بھی۔ پھر یہ بدعت کیسے ہو

سکے! ہاں تو خدا تعالیٰ کو پسند و نصیحت تو خدا فرماتا ہے۔

فَذَكِّرْ قَائِلَ الذِّكْرِ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ
یعنی وعظ کہو کہ یہ وعظ مومنوں کے لئے نافع ہے۔

تو فرمائیے محفل میلاد میں یہ سب باتیں تعیل ارشاد حق ہوئیں یا بدعت؟

باقی رہا قیام و سلام کا مسئلہ۔ تو اس امر میں کسی کو اختلاف نہیں کہ درود و سلام کا پڑھنا بہت بڑا نیک کام ہے۔ کیونکہ خدا فرماتا ہے۔

قیام و سلام

صَلُّوا عَلَیْکُمْ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور خدا کا یہ ارشاد مطلقاً ہے بغیر کسی قید کے یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب پر صلوٰۃ و سلام بیٹھ کر ہی پڑھو۔ خبردار قیام کر کے نہ پڑھنا۔ تو جو شخص قیام کر کے سلام پڑھنے کو ناجائز کہے۔ وہ گویا خود اپنی طرف سے ایک قید بڑھا رہا ہے۔ جو بدعت ہے۔ مسلمانوں! صلوٰۃ و سلام کا پڑھنا بیٹھے ہوئے۔ لیٹے ہوئے۔ کھڑے ہو کر ہر طرح جائز و مستحسن ہے۔ ہاں بعض مواقع ایسے ہیں۔ جن پر درود شریف بیٹھ کر ہی پڑھا جاتا ہے مثلاً التحیات میں۔ اور اسی طرح بعض مواقع ایسے بھی ہیں جن پر درود شریف قیام کی حالت ہی میں پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ بات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے :-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ

(شرح الشفا ص ۲ ج ۲)

یعنی حضور جب مسجد میں تشریف لاتے تو یوں فرماتے۔ صَلَّی اللہ علی محمد و سلم۔ دیکھ لیجئے۔ مسجد میں آنے والا کھڑے کھڑے ہی تو آئے گا۔ تو حضور نے گویا حالت قیام میں اپنی ذات النور پر صلوٰۃ و سلام پڑھا۔ تو آج ہم بھی اگر اپنے آقا کی سنت کے مطابق قیام میں "صلوٰۃ و سلام" پڑھیں۔ تو منع کیوں ہو؟

دیکھئے خطیب جب خطبہ جمعہ میں درود شریف پڑھتا ہے۔ تو منبر پر کھڑے ہو کر ہی پڑھتا ہے۔ تو میرے بھائیو! با استثناء ان مواقع کے جہاں مثلاً بحالت قعود جس طرح التحیات میں یا خاص بحالت قیام جس طرح خطبہ میں یا مسجد میں داخل ہوتے وقت صلوٰۃ و سلام پڑھنا ثابت ہے۔ باقی اور مواقع میں صلوٰۃ و سلام کو کسی حالت سے خصوصیت نہیں

بلکہ لحاظ مندوب و موجب اجر و ثواب ہونے کے سب حالتوں میں برابر ہے۔ تو کسی ایک حالت کی خصوصیت پر زور دینا اور دوسری حالت میں صلوٰۃ و سلام پڑھنے سے روکنا یہ ناجائز و بدعت ہے۔

میرے بزرگو! جب یہ ثابت ہو گیا کہ قیام کر کے بھی صلوٰۃ و سلام پڑھنا جائز ہے تو آئیے بزرگان دین کا تعامل دیکھئے کیا ہے؟ عموماً حرمین شریفین بلکہ عموماً اہل اسلام کے علماء اولیاء بلا نزاع ذکر ولادت کے وقت صلوٰۃ و سلام چونکہ کھڑے ہو کر ہی پڑھتے چلے آئے ہیں۔ اس لئے مواخت جماعت علماء و اولیاء کے لحاظ سے اس موقع پر ہم بھی صلوٰۃ و سلام قیام کر کے ہی پڑھتے ہیں۔

شیرینی تقسیم کرنا اب آخری نمبر شیرینی کا ہے۔ تو بھائیو! اس کا رخیہ کے اچھا ہونے میں شبہ کیوں؟ جب کہ خود حضور کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ افْتَشُوا السَّلَامَ وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ (ابن ماجہ ص ۲۳)

اے لوگو! سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔

اور یہ بات بھی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شیرینی سے بڑا پیار تھا۔ چنانچہ حدیث میں ہے :-

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ (مشکوٰۃ شریف ص ۲)

خود صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوائے اور شہد سے بڑا پیار تھا۔

تو شیرینی کا تقسیم کرنا وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ - يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ پر عمل ہے اس میں بدعت کی کوئی بات ہوئی؟

لطیفہ ایک بزرگ سے کسی نے دریافت کیا کہ یہ جو آپ محفل میلاد میں لڈو تقسیم کرتے ہیں کیا صحابہ کرام نے بھی کبھی لڈو تقسیم کیے تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ تم لڈو کہہ رہے ہو۔ صحابہ نے تو اپنے سر تقسیم کئے تھے سبحان اللہ کیا منہ کی بات فرمائی۔ کہ ان بانثاروں نے تو حضور پر اپنے سر بھی بچھا کر دیئے۔ اور ایک یہ خیال بھی ہے کہ لڈو بھی نہ بنائے جائیں۔

بہر حال محل میلاد میں جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ علی الانفراد ہر بات کا جواز و استحسان ثابت ہے۔ پھر اس کا مجموعہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے۔

اگر کہا جائے کہ یہ سب باتیں اگرچہ الگ الگ تو جائز ہیں مگر ان کے ایک شے کا ازالہ کا مجموعہ جو محل میلاد کی شکل میں آتا ہے یہ بدعت ہے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ پھر اس اصول کے پیش نظر سارا کھانا پینا بھی ناجائز اور بدعت ہو جائیگا مثلاً ترکاری و سالن کا گوشت جائز۔ مکی جائز۔ نمک مرزح جائز۔ ہلدی و پیاز جائز۔ پانی جائز مگر یہ سب چیزیں الگ الگ ہی جائز ہیں۔ اور جب یہ جمع ہو کر ترکاری و سالن کی شکل میں آئیں۔ تو بدعت ہو گئیں۔ اسی طرح چاول۔ مکی۔ زعفران میٹھا یہ سب علیحدہ علیحدہ تو جائز ہیں مگر جب مل ملا کر میٹھا پلاؤ بن گئیں۔ تو بدعت ہو گئیں۔

مجاہد! اگر محل میلاد کا اسی اصول کے پیش نظر انکار کیا جائے گا۔ تو پھر پہلے روٹی و سالن اور پلاؤ وغیرہ ماکولات و مشروبات کو بھی بدعت کہہ کر چھوڑنا پڑے گا۔

پس ثابت ہو گیا کہ محل میلاد جائز اور موجب صد برکات ہے۔ اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو ناجائز یا بدعت ہو۔ اس لئے سب مل کر کہیے کہ

ہو وے برباد وہ گھر جس میں تری یاد نہ ہو

اجڑے وہ شہر جہاں محل میلاد نہ ہو

ذکر میلاد شریف حضرات! اب میں ذکر میلاد شریف کرتا ہوں۔ اس ذکر پاک کے بعد پھر قیام و سلام ہو گا۔ اور یہ محل اہتمام پذیر ہوگی۔

خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نور پیدا فرما کر پھر اپنے محبوب کا نام سابق عرش پر بہشت کے دروازوں۔ قیوں۔ خیموں اور درختوں کے پتوں پر جو روں کی آنکھوں کی تلیوں میں اور جنت کی ہر چیز پر لکھ دیا۔ اور یوں عالم ملکوت میں جا بجا حضور کی رسالت و نبوت کی خبر مشہور کر دی۔ پھر جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ اور آپ جنت میں قیام فرمانے کے بعد باہر تشریف لائے۔ تو اسی نام مبارک کی برکتوں سے آپ نے اپنے خدا سے معافی حاصل کی۔ چنانچہ دلائل النبوت میں ہے۔ کہ وائے گندم کھانے کے بعد آپ نے

خدا سے عرض کی کہ اے اللہ! تجھ سے بھرت محل معافی پاتا ہوں۔ خدا نے پوچھا کہ اے آدم تم نے محل کو کیسے جانا؟ تو عرض کیا۔

لَمَّا خَلَقْتَنِي وَفَعَلْتَ مَا أَسَى إِلَى عَزْ شَيْفَةٍ فَإِذَا فِي مَكْنُوتٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْظَمُ مِنْكَ قَدْ رَأَى الْخ (طبرانی شریف مشن)

اے سریت! جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میرے قالب میں روح پھونکی تو میں نے عرش کے پایہ پر لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ لکھا دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت ہی پیارا وجود ہے۔ جس کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھا ہے۔ خدا نے فرمایا۔ اے آدم ٹھیک کہتے ہو۔ جاؤ میں نے محل کے صدقہ میں تجھے معاف کیا۔ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّم)

الہی ہزاروں درود اور سلام	ہوں روح محمد پر نازل مدام
ہوئی تھی جو آدم سے واقع خطا	ندامت میں روتے رہے سا لہا
جب آدم نے اوپر اٹھائی نظر!	لکھا پایا نام نبی عرش پر
دعا کی خدا سے کہ میری خطا	طفیل اس پیمبر کے بخش اے خدا
ہوئی ان پر رحمت طفیل نبی	خطا ان کی اللہ نے بخش دی
محبوب! یہ وہ نام محبوب ہے	جو عرش الہی پر مکتوب ہے
جے جنت کے اوراق و اشجار پر	لکھا جا بجا نام خیر البشر
عبادات میں حق نے رکھا شمول	ملا نام سے اپنے نام رسول
اذانوں میں داخل ہے نام آپ کا	نازوں میں شامل سلام آپ کا
درود ایسے محبوب سبحان پر	سلام ایسے سلطان ذمی شان پر

خدا نے یہ نور محمدی جب حضرت آدم علیہ السلام میں منتقل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی پیشانی کے خطوط سے ایک باریک آواز سننے لگے۔ خدا سے عرض کی کہ الہی یہ آواز کیسی ہے؟ تو خدا نے فرمایا اِنَّا سَمِعْنَا مُحَمَّدًا وَكَذَلِكَ (معاذ اللہ) یہ تمہارے فرزند محمد کی تسبیح کی آواز

ہے۔ رَضِیَ اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

سبحان اللہ! یہ نور محمدی ہی کی برکت تھی۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائک بن گئے اور شیطان بھی اسی نور محمدی کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے مردود ازل بن گیا۔ چنانچہ مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں :-

گردید ابلیس گفت این فرج طیس : چوں فزائد بر من آتش جہیں
ابلیس کو مٹی نظر آئی۔ اور اس نے کہا کہ میں تو آگ ہوں۔ پھر یہ مٹی مجھ سے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ مردود کو مٹی ہی نظر آئی مگر نور کو وہ نہ دیکھ سکا۔

ہاں تو یہ نور محمدی جب حضرت آدم کے سپرد کیا گیا۔ تو آپ سے عہد لیا گیا کہ اس مقدس نور کو اپنی پشت سے ارحام پاک میں نقل کرے۔ حضرت آدم نے اقرار کیا۔ فرشتے گواہ ہوئے اور اس مقدس نور سے حضرت خواستغید ہوئیں۔ اور حضرت شہید علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چونکہ یہ نور پاک اب حضرت ثبیت میں آگیا تھا۔ اس لئے آپ جملہ اولاد آدم سے زیادہ حسین بنے۔ یہ نور پاک پھر اسی طرح سلسلہ بسلسلہ پاک اصلاب و پاک ارحام میں منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم تک پہنچا۔ اور یہ اسی نور پاک کی برکت تھی۔ کہ حضرت ابراہیم اتنے بڑے آتش کاہ میں بلا خوف و خطر چلے گئے۔ تو اے مسلمانو! مبارک! صد مبارک!! :-

ہمیں کیوں نہ ہوا انبساط و سرور کہ تشریف لایلبے ہم میں وہ نور
کہاں ایسے عالی ہمارے نصیب کہ بھیجے خدا ہم میں اپنا حبیب
ہماری یہ قسمت کہ ایسا رسول! نبی بن کے فرمائے ہم میں نزول
قیامت تلک بھیج یارب مدام پیمر پہ اپنے درود و سلام
سلام ان پہ اور ان کے احباب پر تمام آل و ازواج و اصحاب پر
یہ نور پاک اسی طرح سلسلہ بسلسلہ منتقل ہوتا ہوا پھر حضرت عبدالمطلب کو عطا ہوا۔ آپ کے جسم سے اسی نور کی برکت سے خوشبو آتی تھی۔ اور پیشانی آپ کی چمکتی تھی۔ فقط سالی کے وقت قریش حضرت عبدالمطلب کا ہاتھ پکڑ کر بہاڑ پر لے جاتے۔ اور خدا کی جناب میں مینہ کے پلے التجا کرتے۔ تو اسی نور پاک کی برکت سے مینہ برس جاتا۔ حتیٰ کہ یہ نور حضرت عبد اللہ

بن عبدالمطلب تک پہنچا۔ اس نور پاک کی تابانی و درخشانی سے حضرت عبد اللہ نہ صرف سب بھائیوں میں بلکہ کل قریش میں اپنے حسن و جمال کی وجہ سے ممتاز نظر آتے تھے۔ آپ کے حسن و جمال کا بجا بجا ذکر ہونے لگا۔ اور آپ کی خوبصورتی کل عرب میں مشہور ہوئی۔ دلائل النبۃ و دیگر کتب میں موجود ہے کہ ایک پڑھی لکھی عورت فاطمہ بنت مرہ جو بنو خشم قبیلہ کی تھی۔ حضرت عبد اللہ کے سامنے آئی اور نور محمدی کا جلوہ دیکھ کر آپ سے عرض کرنے لگی کہ اے عبد اللہ! اگر تم مجھ سے نکاح کر لو۔ تو ہم سوا اونٹ اس عقد کے عوض تمہیں دیں گے حضرت نے فرمایا بنیرمانندی والدین کے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ صاف جواب دے کر تشریف لے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد جناب کا عقد حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ اور یہ نور الاوار نور محمدی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے نصیب میں آیا۔ ایک دن حضرت عبد اللہ پھر اسی راستہ سے گزرے۔ اور وہی عورت فاطمہ بنت مرہ آپ کو نظر آئی۔ وہ آپ کی پیشانی کو اس نور کے جلوہ سے خالی دیکھ کر حسرت و انسوس سے ہاتھ ملنے لگی۔ حضرت عبد اللہ نے پوچھا۔ بی بی! آج تم نے مجھ سے وہ سوال کیوں نہیں کیا جو اس دن کیا تھا۔ تو اس نے حسرت سے کہا :-

وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی
اسی کی تھی میں طلب اور اسی کی تھی میں دیوانی
مگر میں رہ گئی محروم قسمت میری پھوٹی ہے
سننا ہے کہ وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے

اس نور پاک نے جب حضرت آمنہ کو منور فرمایا۔ تو اس وقت اللہ نے اپنی قدرت کا عجب جلوہ دکھایا۔ ایک سے ایک نیا معاملہ پیش آیا۔ تمام ملکوت اور عالم جبروت میں حکم سنایا کہ تمام مقدس مقاموں کو معطر کرو۔ اور اطراف سمادات میں خوشبو بساؤ۔ مراسم تعظیم بجا لاؤ۔ تمام دنیا کے بت اس دن سر کے بل اوندھے گر پڑے تھے۔ آپ کی برکت سے فو نہال ہو گئے۔ زمین پر سبزے کی بہار ہوئی۔ ہر جانب سے خیر و برکت نمودار ہوئی۔ درختوں میں پھل آیا۔ عرب نے اس سال کا نام سنت الفتح والابتجاج ٹھہرایا۔ عجب خیر و برکت کا آیا یہ سال ہو جس کے آنے سے عالم نہال

الحاصل ایسے ایام مبارک اور زمان متبرک میں اول ماہ ربیع الاول کا نصف ابھی طے نہ ہوا تھا پیر کے روز دن کو صبح صادق کے وقت قبل از طلوع آفتاب وہ نور افلاک بہارِ لاک باعث تخلیق آدم بمقصود بشرہ ہزار عالم امام الانبیاء سید الکونین رسول الثقلین سلطان وارین حضورا محبتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کمال حسن و جمال اور نہایت جاہ و جلال سے پیدا ہوئے۔

ولادت کی تشبیہ دوں فی المثل
اندھیرے میں چاند آیا گویا نکل
فضائے جہاں میں وہ چمکا ہے نور
ثری سے ہے تاعرش جس کا ظہور

قیام

اٹھو تعظیم کو سر جھٹکے ہوئے ہاتھ باندھے ہو دل لگائے ہوئے
شورِ صلی علی کا بجائے ہوئے صوتِ قدسیوں سے ملائے ہوئے

سلام

اب آپ ذوق و شوق اور حضورِ قلب سے سب مل کر عرض کیجئے۔

یا نبی سلام علیک	یا رسول سلام علیک
یا حبیب سلام علیک	صلوات اللہ علیک
تم ہو خورشید رسالت	مطلع برج ہدایت
کل جہاں زیر حکومت	جو کی روئی پر قناعت
شہر یابِ بحر و بر ہوا	مالک سنگ شجر ہوا
صاحب تیغ و سپر ہو	فیض بخش بحر و بر ہو
باعث تخلیق آدم	دعایا ایجاد و عالم

زیب بخش عرشِ اعظم	راز دار رب اکرم
بنیمیں و بس کھڑا ہے	آپ سے کچھ کہہ رہا ہے
کون مختار خدا ہے	پھر دعائیں دیر کیا ہے
مالک کنز نہاں ہوا	خلق کے آرام جاں ہوا
ذرے ذرے سے عیاں ہو	گر چہ آنکھوں سے نہاں ہو

دعا

اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول
یہ سلام عاجزانہ ہوتا قبول

الہی

اس محل پاک اور صاحبِ محل سرورِ لاک صلی اللہ علیہ وسلم
کے صدقہ میں ہم سب کی مغفرت فرما۔ بیماروں کو شفا دے۔ اور
ہماری ہر نیک آرزو کو پورا فرما دے (آمین)

بشارت از بارگاہِ رحمت

یا مَلَاَئِکَتِی اسْهَدُوْا قَدْ غَفَرْتُ لَہُمْ ذُنُوْبَہُمْ
میرے فرشتو! گواہ رہو میں نے ان سب کی مغفرت فرمادی۔

نَعْرِضُ تَبْکِیْ	نَعْرِضُ رِسَالَتِ
اللہ اکبر	یا رسول اللہ

ترجمہ: اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے۔ تو اسے ان کا ساتھ ملے گا۔ جن پر اللہ نے فضل کیا۔ یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ۔ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ (کنز الایمان)

پندرہواں وعظ

“اطاعت رسول صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم”

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

اَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِحَسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
مَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ
الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ
الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَ
حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (پ ۶)

حضرت: اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا درس دیا ہے۔ اور اس اطاعت کا جو فائدہ ہے۔ اس فائدہ کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا شان نزول سنئے! حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے۔ ایک دن وہ بارگاہ رسالت میں بڑی پریشان حالی میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی کی وجہ دریافت کی۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے حضور سے بید محبت ہے۔ اور میں جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں۔ چین نہیں آتا۔ آج مجھے ایک خیال نے بہت ستایا ہے۔ اور اسی خیال سے میں پریشان ہو گیا ہوں۔ اور وہ خیال یہ ہے کہ کل قیامت کو حضور تو جنت میں انبیاء کے کرم کے ساتھ ہونگے! اور میں حضور کا ایک غلام ہوں۔ میں خدا جانے حضور سے کتنا دور کسی دوسرے مقام میں ہوں گا۔ تو میں خدا جانے کل جنت میں حضور کی زیارت کر سکوں گا یا نہیں؟ حضور بس اسی خیال سے پریشان ہو رہا ہوں۔ اس صحابی نے اپنا یہ درد بیان کیا ہی تھا کہ جبریل امین یہ آیت لے کر اتر آئے۔ اور خدا کا پیغام سنا دیا۔ کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ وہ کل اٹھیں گے بھی رسول کے ساتھ ہی۔

(در منثور ص ۱۸۲ و تفسیر خزان العرفان)

منکرین حدیث کی تردید | میرے بھائیو! آیت کریمہ کے اس شان نزول سے منکرین حدیث کی تردید بھی ہو گئی۔ جو رسول کا معنی قرآن کیا کرتے ہیں دیکھ لیجئے۔ اگر یہاں رسول سے مراد قرآن ہوتا۔ تو ثوبان رضی اللہ عنہ کیا قرآن سے کہہ رہے تھے کہ اے قرآن مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ اور میں جب تک تجھے دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا۔ اور کل قیامت میں تو تو انبیاء کے ساتھ ہو گا۔ اور میں تجھے خدا جانے دیکھ سکوں یا نہ ہو گا؟

نہیں۔ یہ تو ذاتِ باریکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر ہے۔ اور قرآن میں بھی رسول سے مراد حضور ہی کی ذات گرامی ہے۔

صحابہ کرام کی محبت رسول | اس واقعہ سے صحابہ کرام کی محبت رسول کا اندازہ بھی کر لیجئے۔ کہ ان نفوس قدسیہ کو حضور

کی ذات گرامی سے کس درجہ محبت تھی۔ کہ وہ حضور کو بن دیکھے قرار ہی نہ پلتے تھے۔
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ کہ میری تمنا یہ ہے کہ وہ
 النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ (منہاجات)

یعنی حضور کے چہرہ انور کو دیکھنا۔
 جان و دل اس شہ لولاک پہ قربان کیجے
 ان کے قدموں پہ تصدق یہ دل و جان کیجے
 یہ تو کیا چیز ہے اک جاں کی حقیقت کیا ہے
 لاکھ جاں فریش رہ مقدم جاناں کیجے

سبحان اللہ! کیسے مقدور والے تھے یہ لوگ کہ ہر وقت چہرہ پر انوار کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اور یہی وہ شرف انہیں حاصل تھا جس کی بدولت وہ تمام امت سے مہراج میں بڑھ گئے۔ یعنی ایک صحابی رسول امت کے تمام اولیاء و ابدال اغواٹ و اقطاب سے مرتبہ میں زیادہ ہے۔ اور یہ بات انہیں کیوں حاصل ہوئی؟ کیا یہ نماز روزہ اور کثرتِ نوافل سے؟ نہیں اس بات سے نہیں۔ اس لئے کہ یہ نماز روزہ اور کثرتِ نوافل تو اولیاء امت میں بھی پائی جاتی ہے۔ پھر کیا ایثار مال اور جذبہ جہاد سے؟ یہ بات بھی نہیں کیونکہ ایثار مال اور جذبہ جہاد امت کے دیگر مجاہدین میں بھی پایا جاتا ہے۔ پھر صحابہ کرام مراتب میں بڑھ کس بات سے گئے؟

تو بھائیو! خوب یاد رکھو۔ کہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار کی بدولت تمام امت سے بڑھ گئے۔ گویا حضور کا صرف دیدار پر انوار ہی موجب ترقی و درجات ہے

تو بھائیو! جس پیارے منہ کی اتنی بڑی شان ہے کہ اسے بنظر ایمان دیکھنے والا محض دیکھے ہی سے امت کے جملہ اولیاء و اقطاب سے بڑھ گیا۔ تو اس پیارے منہ ولس کی اپنی شان کس قدر بلند ہوگی؟ اور کیوں نہ وہ پیارا ساری مخلوق میں بلند و بالا اور افضل و اعلیٰ ہوگا۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ

سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی!
 سب سے بالا و والا ہمارا نبی
 خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول
 اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی

اطاعت کے لئے محبتِ رسولی | حضرت! اس آیت میں امتِ رسول کا درس دیا گیا ہے۔ اور جس اطاعت

میں محبت شامل نہ ہو۔ وہ اطاعت معتبر نہیں دیکھیے اگر کسی ظالم کا فر بادشاہ نے کسی مسلمان کو گرفتار کر کے یہ حکم دیا ہو کہ میرے بت کو سجدہ کرو۔ ورنہ تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس مسلمان نے اگر ڈر کے مارے مجبوراً اس بادشاہ کی اطاعت میں اس بت کو سجدہ کر لیا تو قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ۔ کی بدولت قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کی اطاعت کا اور بت کو سجدہ کر لینے کا کچھ اعتبار نہیں۔ اور وہ مسلمان کا مسلمان ہی ہے۔ ہاں اگر وہ خوشی اور محبت کے ساتھ اس بت کو سجدہ کرے گا۔ تو کافر ہو جائے گا۔ اس لئے کہ یہ اطاعت محبت کے ساتھ ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ اطاعتِ رسول کے لئے پہلے محبتِ رسول کا ہونا ضروری ہے۔ اگر محبتِ رسول نہیں تو پھر اطاعتِ رسول کا بھی کیا فائدہ؟ ہمیں سے معلوم ہو گیا ایسے لوگوں کا حال بھی جو بظاہر متبعِ سنت نظر آتے ہوں۔ لمبی لمبی دائرہ حیاں بھی رکھتے ہوں۔ اور لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتے ہوں۔ لیکن اگر ان کے دل میں محبتِ رسول نہیں تو ان کی یہ سب نام کی عبادتیں اور اطاعتیں ان کے منہ پراری جائیں گی۔ اور ان کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا۔ اور ان کی یہ عبادتیں ایک ایسے کھوٹے سکے کی مانند ہوں گی جس میں اصلیت نہیں ہوتی۔ اور اسے کاغذی خوشنما بھولوں کی طرح ہونگی جن میں خوشنما نہیں پائی جاتی۔

وہ عبادت ہی نہیں جس میں نہ ہوجت رسول
جن میں بڑ پائی نہیں جاتی وہ ہیں کاغذ کے ٹھیکر

گستاخی رسول میرے بھائیو! خوب یاد رکھو! نماز روزہ اور دیگر اعمال ضروری ہیں۔ مگر ان سے بھی زیادہ ضروری اور مقدم محبت رسول ہے۔ اور جو شخص بظاہر نمازی و روزہ دار مطیع و متبع سنت ہو مگر گستاخ رسول ہو تو وہ ہرگز ہرگز مسلمان نہیں۔ بے عملی تو معاف کی جاسکتی ہے مگر گستاخی رسول کبھی معاف نہیں کی جاسکتی اور گستاخ رسول کا انجام بہت بُرا ہوتا ہے

مثنوی کی ایک حکایت مولانا رومی نے ایک گستاخ رسول کی حکایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں۔ (اردو ترجمہ منظوم)

مسخراتھا اک نہایت بے ادب
اس نے اپنی جان پر ڈھایا غضب
جان کر اک روز منہ ٹیپ ڈھاکیا،
مسخری سے نام احمد کا لیا
رہ گیا قدرت سے کچ اس کا دہاں
تب ثمرت مردک کو آئی ناگہاں

یعنی اس گستاخ رسول نے حضور کا نام ٹیپ ڈھاکر کے لیا۔ تو قدرت نے اس کا منہ ویسے کا دیسا ہی ٹیپ ڈھا کر دیا۔ مولانا رومی نے پھر یہ نتیجہ بیان فرمایا ہے کہ

جب خدا چاہے تری پردہ دری
اس کے پیاروں سے کرے تو مسخری

میں کہہ رہا تھا کہ اطاعت کے لیے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے۔ اور بجز حب رسول کے اطاعت رسول فضول ہے۔

محبت کی دو قسمیں حضرات! یہ بھی جان لیجئے کہ محبت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک محبت طبعی اور ایک عقلی محبت طبعی تو یہ ہے کہ کسی

چیز کی طرف انسان طبعاً راغب ہو۔ جیسے انسان کو کھانے پینے سے محبت ہے کہ خود بخود انسان کی طبیعت ہی کھانے پینے کو چاہتی ہے۔ اور محبت عقلی یہ ہے کہ ایک چیز کی طرف انسان کی طبیعت راغب تو نہیں ہوتی۔ مگر جانتا ہے کہ اس کے استعمال میں میرے لیے فائدہ ہے۔ اس لیے اس کے استعمال پر مجبور ابھی نفس کو لے آتا ہے جیسے کہ بیمار کے لیے کڑوی دوا مرغوب نہیں ہوتی۔ طبیعت تو اس کی اس کڑوی کھونٹ پر آمادہ نہیں ہوتی۔ مگر عقل سے جانتا ہے کہ یہ دوا پینے میں ہی شفا ہے چنانچہ وہ دوا پی لیتا ہے۔

میرے بھائیو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن پاک ایسا مرغوب محبوب ہے کہ طبیعت بھی اس حسن لاثانی کی طرف راغب ہوتی ہے اور عقل بھی اس حسن منظمی کی گردید بن جانے کا فتوے دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے اگر کسی غافل کی طبیعت حضور کے ارشادات پر عمل کرنے کی طرف راغب نہ ہو تو وہ بیمار ہے۔ اور اسے عقلانیہ بات جان لینا چاہیے کہ کچھ بھی ہو نجات اگر ہے تو اسی اطاعت رسول اور فرمانبرداری مصطفیٰ میں۔ اگر اطاعت رسول کی شافی دوا نہ پی گئی تو ہرگز شفا نہ ہوگی۔ لہذا طبیعت کو مجبور کر کے بھی اسے حضور کے ارشادات کے آگے جھکا دینا چاہیے۔

نفس سرکش میرے بھائیو! یہ نفس بڑا ظالم اور سرکش ہے۔ بالخصوص آجکل اس کی سرکش کا یہ عالم ہے کہ یہ حضور کی اطاعت سے گھبراتا ہے۔ اور طرح طرح کے حیلوں بہانوں سے یہ حضور کی اطاعت سے نکل جانا چاہتا ہے۔ بھائیو! اس نفس کو پہلے مارو۔ اس نفس کا مارنا بہت بڑا کمال ہے۔ ایک شاعر لکھتا ہے کہ

نہنگ و آژدہا و شیر ز مارا تو کیب مارا
بڑے موذی کو مارا نفس امارا کو گر مارا

اس نفس سرکش کو اگر ڈھیل دی جائے تو پھر یہ ظالم اطاعت رسول سے الگ ہوتا ہوا اطاعت حق سے بھی کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ اور نفس فرعون کی طرح اپنی خدائی کا اعلان کرنے لگتا ہے۔ مولانا رومی طیبہ الرحمۃ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ

نفس ہر کس کمتر از فرعون نیست
لیک اور اعون مار اعون نیست

یعنی آج بھی ہر شخص کا نفس فرعون سے کم تو نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے کہ فرعون کے پاس ساز و سامان بہت تھا۔ اس کے نفس نے اپنی خدائی کا اعلان کر دیا ہمارے پاس اتنا ساز و سامان نہیں۔ ورنہ ہمارا نفس بھی وہی اعلان کر دے۔

حضرات! دیکھ لیجئے کہ آج کل کسی کو حق پرست بھی ساز و سامان مل جاتا ہے اور وہ کسی اونچے عہدے پر جا پہنچتا ہے، کو وہ نماز و روزہ پر نفاق اڑانے لگتا ہے الامثالہ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ علمائے کرام اور عوام مسلمانوں کا کچھ رعب و دبدبہ ہے۔ ورنہ بعض لوگ آج بھی ایسے ہیں۔ جو اپنی فانی امارت اور چند روزہ شان و شوکت پر اتارے ہوئے خدا کے بھی منکر ہیں۔ یہ لوگ عوام کو دھوکہ دینے کے لئے خدا و رسول اور دین و مذہب کا بظاہر نام لے لیتے ہیں۔ ورنہ دل سے یہ کسی بات کے قائل نہیں۔

بجائیو! آج کل یہ جو فتنے اور طرح طرح کی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ سب اسی ظالم نفس کی کارستانی ہیں۔

ایک فاحشہ عورت کا قصہ | اس باب میں ایک عبرت آموز قصہ مذکور ہے کہ ایک شخص کا ایک گاؤں میں گزر رہا تھا۔ تو اس نے

دیکھا کہ وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں۔ اور چہ میگوئیاں کر رہے ہیں۔ اس شخص نے وہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ایک شخص نے اپنی ماں کو قتل کر ڈالا ہے۔ اس قاتل سے لوگوں نے پوچھا کہ اپنی ماں کو تو نے کیوں مار ڈالا۔ تو وہ بولا میری ماں فاحشہ تھی۔ ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ اس لئے میں نے اسے مار ڈالا۔ لوگوں نے کہا مایاں جس شخص سے اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ اسے مارا ہوتا۔ تو اس قاتل نے جواب دیا بجائیو! اگر اس کے کسی ایک شخص سے ناجائز تعلقات ہوتے تو اسے مارتا۔ مگر اس کے تو کئی آدمیوں سے ناجائز تعلقات تھے۔ میں کس کس کو مارتا۔ اس لئے میں نے اسی کو مار ڈالا۔ تاکہ نہ یہ بچے۔ اور نہ کوئی اس سے تعلق پیدا کر سکے۔

حضرات اسی طرح ہزاروں برائیاں اور نافرمانیاں اسی ایک نفس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تم کس کس برائی کو مٹاؤ گے۔ آسان علاج یہ ہے کہ اسی ایک نفس کو مار ڈالو تاکہ نہ یہ رہے اور نہ کوئی اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی برائی رہے۔

تو میرے بزرگو! اس نفس کا سر کھل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اسے مجبو کر دو۔ اور حضور کی محبت کو ہر ثبوت سے مقدم رکھو۔ یہ نفس اگر رشتہ داروں عزیزوں اور دنیاوی آسائشوں کی محبت سامنے لائے تو تم حضور کی محبت کو آگے کر دو۔ یاد رکھو! حضور کا اپنا ارشاد بھی یہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ یعنی تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے باپ بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ اسے میرے ساتھ محبت نہ ہو۔

یعنی جسے دنیا کے ہر شخص سے حضور زیادہ محبوب ہوں وہ ایماندار ہے اور جو کسی دوسرے کی محبت کو حضور کی محبت کے آگے لے آئے وہ اپنے ایمان کی خیر نائے اس کا ایمان کامل نہیں بنا کر لکھتا ہے۔

حب محبوب خدا اسے دل جسے حاصل نہیں

لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں

حدیث مذکور میں کسی اپنے عزیز سے محبت نہ رکھنے کا ارشاد نہیں۔ بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ سب سے محبت رکھو۔ مگر میری محبت سب سے زیادہ اور سب کی محبتوں سے مقدم والا ہو۔

صحابہ کرام کی محبت رسول | چنانچہ فتح مکہ کی جنگ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حضور نے حکم دیا کہ جو مشرک سامنے آئے اسے

مار ڈالو چاہے وہ تمہارا عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس ارشاد رسول پر صحابہ کرام نے جو مشتاقانِ جلال نبوی اور طالبانِ رضائے مصطفیٰ تھے۔ کچھ ایسا عمل کیا اور اطاعت رسول کا وہ مظاہرہ کیا کہ چشمِ فلک نے کبھی نہ دیکھا ہو گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیگنائوں میں کوئی تمیز نہ کی۔ اور اس جنگ میں جو بھی سامنے آیا اس سے قتال کیا۔ اور مارا۔ باپ دادوں بھائیوں

اور غریبوں کی کچھ تمیز نہ کی۔ باپ سامنے آیا تو اسے مار ڈالا بیٹا آیا تو اسے نہ چھوڑا نہ ہنسی کیا کہ یہ میرا باپ ہے یا بیٹا۔ بلکہ اس وقت یہ جذبہ کار فرما تھا کہ یہ سامنے آنے والا دشمن رسول ہے۔ اور اس سے مقابلہ کرنے اور اسے قتل کرتے میں اطاعت رسول ہے۔

ایک عورت کا جذبہ ایمانی اسی سلسلہ کی کڑی ایک وہ روایت بھی ہے جس میں مذکور ہے کہ جنگ احد میں ایک عورت کا باپ بھی شہید ہو گیا۔ اور اس کا بھائی بھی۔ اور اس کا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ اس جنگ میں شیطان نے یہ افواہ اڑادی تھی کہ حضور شہید ہو گئے ہیں۔ حضور کی شہادت کی خبر سے ایک کھلم کھچ گیا تھا۔ مدینہ منورہ میں یہ افواہ پہنچی۔ تو مدینہ منورہ کا ایک ایک فرد بے چین ہو گیا۔ اور عورتیں گھبرا گئیں۔ بہت سی عورتیں اسی صدمہ میں حقیقت حال معلوم کرنے کو باہر نکل آئیں۔ وہ عورت جس کا باپ، بھائی اور شوہر تینوں شہید ہو گئے تھے۔ اسی پریشانی میں سب سے پوچھ رہی تھی کہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے کسی نے اس سے کہا تیرا باپ مارا گیا۔ اس نے پروانہ کی پھر کسی نے بتایا کہ تیرا بھائی بھی مارا گیا۔ اس نے پروانہ کی اور یہ سب خبریں سن کر

اس حیف نے یہ سب سن کے کہا تو یہ کہا
یہ تو بتلاؤ کہ کیسے ہیں شہنشاہ اُمم
یعنی بھائیو! مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اے عورت! فکر نہ کر! حضور بخیریت ہیں۔ کسی نے آپ کی شہادت کی غلط افواہ اڑادی ہے وہ عورت بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی مجھے حضور کے پاس لے چلو چنانچہ اسے حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا
بڑھ کے اس نے رخ روشن کو دیکھا تو کہا
تو سلامت ہے تو سب پہنچ ہیں یہ رنج و الم
میں بھی میرا باپ بھی شوہر برادر بھی مارا
اے شہر دیں تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم
حضرات! میں بیان کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت

تھی۔ اور وہ نفوس قدسیہ ہر چیز سے حتیٰ کہ جان سے بھی زیادہ حضور کو چاہتے تھے جیسا کہ ایک عورت کا واقعہ آپ نے سن لیا۔ اسی طرح حضرت غیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔

حضرت خلیفہ میرے بزرگوار! حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں کچھ ایسا جذبہ پیدا فرمادیا تھا پیدا فرمادی تھی کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں مرنے کی تمنا رکھتے تھے۔ اور اپنے ہر دنیوی تعلق کو پس پشت ڈال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم رکھتے تھے۔ انہوں نے مشکل سے مشکل کے وقت بھی محبت منہ نہیں پھریا۔ چنانچہ حضرت خلیفہ رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اسی سلسلے کی ایک مقدس کڑی ہے۔

قریش مکہ نے ایک مرتبہ مدینہ منورہ حاضر ہو کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مکہ میں کچھ قبیلے اسلام لانے کو تیار ہیں۔ آپ چند معلمین ہماریساتھ کر دیجئے جو وہاں پہنچ کر اپنے وعظ و تبلیغ سے گمراہوں کو راہِ راست پر لانے کا موجب ہو سکیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دس صحابہ کو بھیج دیا جن کا امیر حضرت صہم بن ثابت کو مقرر کیا۔ کفار مکہ کا مکرو فریب تھا۔ وہ اس سازش سے مسلمانوں کو زدیں لاکر زندہ گرفتار یا شہید کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ جب یہ مقدس گروہ مدینہ منورہ سے چل پڑا۔ اور راستے میں ایک مقام بطنِ رجب میں یہ لوگ کچھ دیر کے لیے ٹھہرے تو کفار کے دو سو جوان اپنے پر واکرام کے مطابق وہیں پہنچ گئے صحابہ کرام نے جب یہ صورت دیکھی۔ تو ایک ٹیلہ پر چڑھ گئے کفار نے اس ٹیلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مبلغین کی اس مختصر سی جماعت کے مٹانے کو کفر اُٹایا۔ مگر ان پر ستارا بن حق نے بھی کثرتِ کفار کی پروانہ کرتے ہوئے ان سے مقابلے کی ٹھان لی۔ اور خدا و مصطفیٰ کو یاد کر کے جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر کافروں کے مقابلے میں ان پاک لوگوں نے دُٹ کر مقابلہ کیا۔ مقابلہ کچھ آسان نہ تھا مگر سوسو رشتہیں ان نفوس قدسیہ پر کہ اپنے مولیٰ کی خاطر اپنے سر تن سے جدا ہوتے وقت
فَزَنَتْ بِوَدِّ الْكَعْبَةِ

کے نعرے بلند کرتے کہ رب کعبہ کی قسم ہم اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ اس حق و باطل کی آمیزش کا نتیجہ یہ نکلا کہ آٹھ صحابہ کرام نے جامِ شہادت نوش فرمایا جن میں ان کے

امیر حضرت عام بھی تھے بھرت عام نے اپنے تیروں سے بڑے بڑے کافروں کو فی النار کیا۔ اور جس وقت کافروں نے هجوم کر کے آپ پر حملہ کر دیا۔ اور آپ کو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا۔ تو آپ نے اس وقت اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے مولے سے دعا کی کہ اے پروردگار! شروع میں میں نے تیرے دین کی حمایت کی۔ اب آخر وقت میرے جسم کی تو حفاظت کر یعنی ان مشرکین کے نجس ہاتھ میرے پاک بدن سے مس نہ ہونے پائیں۔ اتنے میں کافروں نے هجوم کر کے ایک ظالمانہ حملہ سے حضرت کو شہید کر دیا۔ اب کفار نے چاہا کہ حضرت کا سر تن سے جدا کر کے بنت سعد کے ہاتھ فروخت کر دیں۔ کیونکہ حضرت عام نے جنگ احد میں اس عورت کے لڑکے کو قتل کیا تھا۔ اور اس عورت نے قسم کھا رکھی تھی کہ حضرت عام کے سر کی کھوپڑی کا پیالہ بنا کر اس میں شراب پئے گی۔ چونکہ حضرت عام رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ اس لیے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم مقدس کی حفاظت کے لیے شہد کی مکھوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ بھج دیا جس نے آتے ہی حضرت عام کی لاش کو گھیر لیا۔ اور کافراں کا سر جدا کرنے پر قادر نہ ہو سکے۔ پھر ایک سیاہ بادل آیا اور خوب برسا۔ خدا نے پانی کی ایک زبردست رو بھیجی۔ جو حضرت کی لاش کو حنبت کی طرف بہا لے گئی۔ حضرت زید اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہما باقی رہ گئے۔ کافروں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اور مکہ میں حارث بن عامر کے بیٹوں کے ہاتھ حضرت خبیب کو فروخت کر دیا۔ تاکہ ان کو وہ اپنے باپ کے قصاص میں قتل کر دیں۔ کیونکہ حضرت خبیب نے جنگ بدر میں ان کے باپ کو قتل کیا تھا۔

استقامت و شہادت ان ظالموں نے حضرت خبیب کو چند روز بھوکا پیاسا رکھا۔ اور سو سو کوششیں کیں کہ حضرت خبیب اسلام سے برگشتہ ہو جائیں

آپ کا نشہ شہادت اتارنے کے لیے ہزار ہزار حقین کیے مگر سب ناکام اور بے سود آپ کے پائے استقلال میں ذرہ بھر لغزش نہ آئی اور گویا زبان حال سے آپ یوں گویا پوچھ

بجلیاں چرخ سے اور کوہ سے پتھر برسیں
ساری دنیا کی بلائیں میرے سر پہ برسیں

ختم ہو جائے ہر ایک مصیبت مجھ پر
اگر ایمان کو جنبش ہو تو حیرت مجھ پر
آخر آزمائش کا وقت آپ کے لیے سولی گاڑ دی گئی۔ اور آپ کو اس کے نیچے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اور آپ کو پھر ایک مرتبہ ڈرایا دھمکایا گیا۔ کہ اسلام سے پھر جاؤ مگر حضرت خبیب یہی فرماتے کہ ظالمو کیا بکتے ہو۔

اسلام کو ہم بیچ کے اصنام خریدیں
راحت ابدی چھوڑ کے آلام خریدیں
ایمان گرد ڈال کے اوسام خریدیں
یعنی عوصن نور سحر شام خریدیں
ناقوس بجائے لگین تکبیر کے بلے مٹی کو گرہ باندھ لیں السیر کے بدلے
کہتے ہیں خرف لولے احمر سے ہے بہتر
خاشاک خزاں برگ گل تر سے ہے بہتر
جگنو کی چمک مہر منور سے ہے بہتر
لو گنگ وچمن زم زم و کوثر سے ہے بہتر

گلخن کو کہیں جلوہ گہ جلوسے اچھا اندھیرے ظلمت کو کہیں نور سے اچھا
جب قریش مکہ آپ کو شہید کر دینے پر تیار ہو گئے۔ اور آپ سے یہ پوچھا کہ کوئی تمنا ہو تو بیان کرو۔ حضرت خبیب نے فرمایا کہ دو رکعت نماز پڑھ لینے دو چنانچہ آپ کو مہلت دے دی گئی۔ اور آپ نے نماز ادا کی۔ اور پھر فرمایا کہ میں نماز میں زیادہ وقت صرف کرتا مگر سوچا کہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ یہ موت سے ڈر کر نماز میں زیادہ وقت صرف کر رہا ہے!

اللہ اکبر! دیکھئے! دشمنوں کا زرعہ ہے۔ سولی لٹک رہی ہے۔ کوئی مونس و غمخوار نہیں۔ کوئی حامی و یار نہیں۔ مگر ایسے وقت میں بھی یاد خدا کا یہ درد انگیز نظارہ کہ سولی کے سائے میں نماز ادا ہو رہی ہے۔ یہی وہ جذبہ تھا۔ جو ان پاک لوگوں کو عروج و وقار کی انتہائی منزلوں تک لے گیا۔

محبت رسول آخر سنگدلوں نے آپ کو سولی پر لٹکا دیا۔ ایک سنگدل نے آپ کے ہاتھ کی انگوٹھی کی انگوٹھی سے چھوئے ہوئے پوچھا کیوں؟ اب تو تم بھی چاہتے ہو گے کہ تم یہاں سے رہائی پا جاؤ۔ اور تمہاری جگہ محمد یہاں پھنس جائے۔ آپ نے نہایت خوشی سے جواب دیا۔

مجھے ہونا زینت پر اگر نام محمد پر
یہ سرکٹ جانے اور تیرا سراپا اس کو ٹھکرائے
یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا
کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں اک لٹا بھی چھب جائے
اس پر واہ شمع رسالت نے خدا کی راہ میں جان قربان کرتے ہوئے حسب فیض فی البدیہ
شعر کہے۔

وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا
عَلَى آجٍ شَوْقًا كَانَتْ فِي اللَّهِ مَضَى عِجَى

میں جب خدا کی راہ میں جان دے رہا ہوں۔ تو مجھے اس بات کی کوئی پروا نہیں کہ
میں کس پہلو پر گرتا ہوں اور کیوں کر جان دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے جسام
شہادت فوش فرمایا۔

پنجابی اشعار بھائیو! اس واقعہ کو ایک پنجابی شاعر نے بیان کیا ہے۔ اور چند شعر پڑھ
ہی درونک لکھے ہیں۔ شاعر لکھتا ہے کہ جب آپ کو سولی کے قریب
لایا گیا۔ تو آپ نے چاروں طرف دیکھا کہ اپنا کوئی بھی نہیں سب بگائے ہیں۔ اس وقت آپ کو
حضور یاد آگئے۔ اور مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے ہوا کو ایک پیغام دیا کیا پیغام دیا؟

باد صبا جا شہر مدینے دیکھ سنیہا میرا
مکتے والیاں سولی دتایا رخلیب اچ تیرا
ایس گلوں ایہہ پچاسے لادوں کیوں تیرے سنگدلوں
کیوں میں واحد رب پچھا نا ایہہ قصو خطائیاں

مردی واری یار نہ ڈٹھا ایہہ افسوس دھیرا
نام خدا دے فل قبر دے پائیں کدے توں بھیرا
دیکھا بھائیو! ان پاک لوگوں کی محبت رسول! کہ کس طرح اپنی جانیں بھی حضور پر نچھاور
کردیں۔ ان لوگوں نے کسی قیمت پر بھی دامن حب رسول کو چھوڑنا قبول نہیں کیا۔
فاروق عظیم کی بہن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بہن کا واقعہ بھی سننے کے
قابل ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو اسلام لانے سے پہلے جب
معلوم ہوا کہ بہن مسلمان ہو گئی ہے۔ تو غصے میں اگر بہن کو مارنا شروع کیا اور اس قدر مارا!
کہ بہن بہ ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو بولی۔
توڑے تو بڑیاں میری سبھی
دامن احمد نہ چھوڑوں گی کبھی

بھائیو! یہ ہے محبت رسول! مگر افسوس آج کل برادری کی خوشی اور رسم و رواج کو
ترجیح دی جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کی پروا نہیں کی جاتی۔
خوب یاد رکھو! اگر کوئی چیز کام آئے گی تو یہی محبت رسول۔ یہ دنیوی تعلقات کام نہ
آئیں گے۔ بھائیو قبر میں جب جاؤ گے تو وہاں سب ساتھ چھوڑ دیں گے۔ حتیٰ کہ ماں باپ
بھی مٹی بھر سی ڈال کر واپس چلے آئیں گے۔ وہاں ایسی تنہائی اور مشکل کے وقت حضور
بی تشریف لائیں گے۔ اور اگر مدد فرمائیں گے پھر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ایسے مہربان
رؤف و رحیم، مونس و ہمد یا و رفا صرا آقا کو بھلا دیا جائے اور اس کی اطاعت نہ کی جائے۔
حضرات! سن لیا آپ نے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
کس قدر محبت تھی۔ اور یاد رکھئے کہ جس سے محبت ہو اس کی ہر چیز پیاری لگتی ہے۔ اور
ہر چیز جسے محبوب کچھ نسبت حاصل ہو محبوب کے لئے محبوب بن جاتی ہے۔ محبوب کی
پال ڈھال۔ اس کی گفتگو اس کا شہر اس کی گلی، اس کا نام، اس کا مقام ہر چیز پیاری
لگتی ہے۔ چنانچہ مولانا رومی نے ایک عاشق کا واقعہ لکھا ہے کہ

گفت مشوقے بعاشق اے فتی تو بغیرت دید بس شہر ہا!

پس کدے شہر زانہا خوشترست گفت آن شہر کے دروے دلبرست

یعنی کسی معشوق نے عاشق سے پوچھا کہ تو نے بہت سے شہر دیکھے ہیں۔ یہ تو بتا کہ ان شہروں میں سے تمہیں اچھا کون سا شہر نظر آیا ہے؟ عاشق بولا کہ وہ شہر جس میں دلبر رہتا ہے۔

مسلمانو! اسی طرح مسلمانوں کو دنیا بھر کے شہروں میں مدینہ منورہ سے بڑا پیار ہے اور مسلمانوں کو وہ شہر بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہاں محبوب کل سید الرسل حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم رونق افزو رہیں۔ اور اسی لئے شاعر لکھتا ہے کہ نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزا جو مدینے کی کلیوں میں دیکھا

بھائیو! یہ وہ شہر ہے۔ جہاں دن رات اللہ کی رحمت برستی ہے جہاں کا ہر ذرہ رشک آفتاب ہے۔ اور جہاں کا کاشا بھی رشک گل ہے۔ یہی وہ شہر ہے جس سے بڑے بڑے بزرگوں کو لعنت رہی۔

حضرت امام مالک اور مدینہ منورہ دوستو! حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کے حالات میں مذکور ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ

کی حاضری کو آخر عمر تک ترک نہیں فرمایا۔ باروں رشید نے بڑی کوشش کی۔ کہ حضرت امام مالک مدینہ منورہ سے بغداد تشریف لے آئیں۔ مگر آپ نے مدینہ منورہ کی سکونت کو ترک کرنا منظور نہ کیا۔ اور فرمایا میں تو اسی شہر میں مرنا چاہتا ہوں کہ حتیٰ کہ امام مالک نے صرف ایک ہی حج کیا۔ اور وہ بھی اس لئے کہ فریضہ ادا ہو جائے۔ پھر ایک حج کے بعد دوسرا حج کرنے مکہ معظمہ نہیں گئے۔ صرف اس لئے نہیں گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مکے میں مرجاؤں۔ اور مدینہ مجھ سے چھوٹ جائے۔ اللہ اکبر! کس قدر محبت تھی۔ مدینہ منورہ کی۔ کہ ایک حج کے بعد دوسرے حج بھی مدینہ منورہ کی حاضری پر قربان کر دیئے۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ

ان کی طفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے
اصل مراد حاضری اس پاک کی ہے

ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا

لولا کہ والے صاحبی سستیے گھر کی ہے

حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کا یہ عشق مدینہ رنگ لایا۔ اور آپ کا اسی دیار پاک میں وصال ہوا۔ اور جنت البقیع میں آپ کا مزار بنا۔ اور آج لاکھوں حجاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت آپ کے مزار پر حاضری دے کر آپ پر سلام عرض کرتے ہیں۔ بھائیو! یہ تھے سچے مسلمان! کہ بال بال شریف میں مدینہ منورہ کی محبت رچی ہوئی ہے اور جینا بھی نہیں چاہتے ہیں اور مرنا بھی نہیں

تیری الفت میں مرنا شہادت اس کو کہتے ہیں

ترے کوچے میں دفن ہونا جنت اس کو کہتے ہیں

اور آج آج کل کے وہ لوگ بھی ہیں۔ جو مدینہ شریف کی حاضری کو شرک قرار دیتے ہیں۔ اور اپنی خود ساختہ توحید کے نشے میں آکر صرف مکہ معظمہ ہی سے ہو کر واپس آجاتے ہیں اور جس شہر کی حاضری سے جسم حج میں جان پڑتی ہے۔ وہاں پہنچتے ہی نہیں۔ اور ایک مرد حاجی بن کر آجاتے ہیں۔ میں نے ایک نظم میں لکھا ہے کہ

جس حج میں نہ سیر مدینہ ہو وہ حج تو ہے لیکن ایسا حج

اک لفظ ہے لیکن بے معنی اک جسم ہے لیکن بجایا

اور پھر میں نے لکھا ہے کہ

گر بندہ حق بننا ہے تجھے تو پہلے بندہ احمد بن

بن سیرھی کے چھت چانے میں ہر آن خطرہ نقصان

مدینہ منورہ کا ادب حضرات! یہی حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی قربانی

چلتے تھے اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ڈرتا ہوں کہ ایسی جگہ پر میرا پیر نہ پڑ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم شریف پڑا ہو۔ اور مدینہ شریف کی دیواروں کو چومتے ہوئے نکلتے اور دوتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ اس دیوار سے کبھی حضور کا ہاتھ لگا ہوگا۔ برف حاجت کے لئے

شہر مدینہ سے بہت دور نکل کر رفع حاجت فرماتے۔ صرف ارض پاک کے ادب و احترام کی خاطر یہ ہے ایمان۔ یہ ہے اسلام۔ اور ایک آج کل کا برائے نام مسلمان بھی ہے۔ جو اگر کسی مسلمان نے اذان میں حضور کا نام سن کر چوم لیا تو محبت وہ اس چومنے والے پر عہد کا فتویٰ لگا دیتا ہے۔ کیوں بھائیو! اگر بقول ان کے اذان میں نام سن کر انگوٹھے چومنے کا کوئی ثبوت نہیں تو حضرت امام مالک کا وسط راہ میں نہ چلنے اور شہر سے دور نکل کر رفع حاجت فرماتے اور دیواروں کو چومنے کا ثبوت کہاں تھا؟ یہ لوگ ثبوت حکم کے معنی میں کہتے ہیں۔ تو بتاؤ امام مالک کے پاس کون سا حکم تھا؟ بجز اس کے کہ ان کی محبت کا یہی تقاضا تھا۔ تو میرے بھائیو! آج ہم بھی جو انگوٹھے چومتے ہیں۔ یہ بھی محبت ہی کا تقاضا ہے۔

حدیث کا ادب احضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھتے، تو آپ بیانات فرماتے کہ صرف مسئلہ پوچھنا ہے۔ یا حدیث بھی سننا ہے۔ اگر وہ من مسئلہ پوچھتا تو مسئلہ بتا دیتے۔ اگر وہ حدیث بھی سننا چاہتا تو آپ غسل فرماتے نئے کپڑے پہنتے خوشبو لگاتے اور اس اہتمام کے بعد پھر حدیث سناتے۔ دیکھا آپ نے ہدایت سناتے کے لئے اس قدر اہتمام کا حکم نہ ہونے کے باوجود حضرت امام مالک اس قدر اہتمام فرماتے۔ تو یہ سب محبت کی باتیں ہیں۔ اور جو لوگ ایسی باتوں کو بدعت کہتے ہیں۔ ان لوگوں سے صرف اتنا کہہ دو کہ ع

کامے ظالم تو نے پی بی نہیں
ایک اعتراض اور اس کا جواب حضرات! ہمیں بدعت کہنے والے لوگ کثرت بھی کہا کرتے ہیں کہ اگر تم انگوٹھے محبت کی وجہ سے چومتے ہو۔ تو اللہ سے کیا محبت نہیں؟ پھر اس کا نام سن کر کیوں نہیں چومتے؟ تو میرے بھائیو! ان کے اس اعتراض کا جواب میں خود ان کے حکیم الامت مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی زبان سے دیتا ہوں۔ سینے وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:-

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر محسوس ہے۔ اور یہ ایک طبعی بات ہے چنانچہ اگر ایک قرآن رکھا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مبارک بھی لکھا ہو۔

دیکھ لو دل کدھر کھینچتا ہے۔ طبیعت کا جذب کدھر زیادہ ہوتا ہے۔ گوا عتقاداً وہ حق تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کی تعظیم واجب ہے۔ مگر عملاً تم اس کے ساتھ وہ برتاؤ کرو گے۔ جو قرآن کے ساتھ نہیں کرتے۔ پھر بھی نہ یہ شرک ہے نہ ترک ادب ہے۔ (ہفت اختر روح القیام ص ۱۱)

کیوں بھائیو! کچھ سمجھے آپ! کہ اذان میں ہم حضور کا نام تو چومتے ہیں۔ مگر اللہ کا کیوں نہیں چومتے؟

مولوی اشرف علی کا جواب ہے کہ:-

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر محسوس ہے اور یہ ایک طبعی بات ہے:-

مکہ و مدینہ بھائیو! یہی وجہ ہے کہ حاجی کو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ دونوں جگہ ہی روحانی کیفیت و سرور حاصل ہوتا ہے مگر جو کیفیت مدینہ منورہ میں پیدا ہوتا ہے وہ مکہ معظمہ میں نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے اور واقعہ ہے بیت اللہ شریف واقعی بیت اللہ ہے۔ اللہ کا گھر ہے۔ مگر گھر اس معنی میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ (معاذ اللہ) اس کو ٹھکے اندر مکین ہے۔ جیسے ہم تم مکان کے اندر مکین ہوتے ہیں۔ اس معنی میں بیت اللہ کو اللہ کا گھر کہنا جائز نہیں۔ یہ نسبت محض تشریفاً ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ہی کے سب گھر ہیں۔ اور وہ مکان سے پاک ہے۔ اور لا مکان ہے۔ تو مکہ شریف میں بیت اللہ کی زبارت کیجئے مگر یہ خیال تک نہ لائیے کہ خدا تعالیٰ اس کو ٹھکے اندر مکین ہے اور اندر تشریف فرما ہے۔ لیکن جب مدینہ منورہ کی حاضری ہوتی ہے۔ اور روضہ مقدسہ سامنے آتا ہے۔ تو ہزاروں کو یہ خیال وجد میں لے آتا ہے کہ یہی مکان فریخ الشان ہے جس کے اندر سرور بانیا محبوب کبریا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء تشریف فرما ہیں۔ اس لئے زائر کو یہ حکم ہے کہ وہ بڑے ادب کے ساتھ وہاں حاضری دے اور آواز تک اونچا نہ نکالے۔ کیوں؟ اس لئے کہ حضور کے سامنے آواز اونچا کرنے کی مانعت ہے۔ اور اس وقت کی حاضری بالکل ایسی ہی ہے جیسے حضور کی ظاہری

حیات میں ہوا کرتی تھی۔ تو میرے بھائیو! محبوب کو محبوب کی ہر بات پیاری لگتی ہے۔
نام پاک مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے مجنوں کا قصہ لکھا ہے۔ کہ وہ ایک درشت میں بیٹھا
 ہوا ریت کو کاغذ اور انگلی کو قلم بنا کر کچھ لکھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا یہاں
 مجنوں یہ کیا لکھ رہے ہو؟ تو بولا

گفت مستحق نام لیلا می کنم

خاطر خود را تسلی می دهم

یعنی لیلا کا نام لکھ لکھ اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ اس کا نام بھی محبوب
 اور تسلی کا سامان ہے۔

میرے عزیزو! اور آج بعض برائے نام مسلمانوں کا بھی حال دیکھئے۔ کہ جہاں
 محبوب کا نام "یا مُحَمَّد" لکھا ہوا نظر آتا ہے چھری سے کھرنج ڈالتے ہیں۔ کیوں
 مسلمانو! ایسے لوگ بھی کیا حضور کے محب ہو سکتے ہیں؟ — ہرگز نہیں!!

اطاعت احقرات! میں کہہ رہا تھا کہ آیت مذکورہ میں رسول کریم روف و رحیم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا درس دیا گیا ہے۔ یاد رکھو کہ اطاعت

رسول کے بغیر ہم کبھی فلاح و نجات نہیں پاسکتے منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو رسول
 کا دامن پکڑ لو۔ رسول سے اگر طلاقہ نہیں تو پھر چاہے کتنا ہی مبلغ، داعی اہل قرآن
 فلسفی اور عالم ہو بے کار ہے اور بے قیمت ہے۔ دیکھئے ریل کا ڈبہ اگر فرسٹ کلاس کا
 بھی ہے اس میں گدے ہوں۔ بجلی کا پنکھا بھی ہو غسل خانہ بھی ہو۔ صابن اور تولیہ
 بھی ہو۔ لیکن ہوا بخن سے الگ۔ تو بے قیمت ہے۔ اس کا کوئی کرایہ نہیں۔ اور اگر
 وہ بخن کے ساتھ لگ جائے۔ اور اپنی کڑی بخن سے ملالے۔ تو اب اس کا کرایہ ہے
 قیمت ہے۔ اور وہ منزل مقصود تک پہنچنے والا اور پہنچانے والا بھی ہے۔ اسی طرح تم
 چاہے کتنے بھی فرسٹ کلاس کھو۔ فلسفی ہو۔ بی۔ اے ہو ایم اے ہو۔ مگر بے قیمت ہو۔
 اگر اپنا وقار بنانا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کی کڑی ملاو۔ پھر دیکھو تہلکا
 قدر و قیمت ہوتی ہے یا نہیں؟ بھائیو! قیامت کے دن اس حقیقت کا راز کھلے گا۔

اور پھر غافل انسان کھپتا رہے گا۔ اور افسوس کرے گا۔ کہ میں نے کیوں نہ رسول کے
 ساتھ راہ لی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے کہ

يَوْمَ يَعْصِي الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَسْتَنِي لِمَ اخَذْتُ مَعَ
 الرَّسُولِ سَبِيلًا (پہا)

اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا جائے گا۔ کہ ہائے کسی طرح میں نے
 رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی۔

پنجابی اشعار ایک پنجابی شاعر نے غافل انسان کو متنبہ کیا ہے۔ اور لکھا ہے

نعرہ الا اللہ و مار

چرخہ ڈاہ نہ کر بہانے داج بنالے آج نادانے
 جانا اے توں دیس بگانے خالی ہتھ جے ٹہپوں کڑیے

ہوسیں بہتی خوارا

نعرہ الا اللہ و مار

کڑیے جے توں ویلا کھویا نہ کچھ سیتا نہ پرویا
 خاندن جے کر غصے ہویا کسے چھڑاؤن اوٹاں نہیں ایں

پین لگی جدمار

نعرہ الا اللہ و مار

لطیفہ دو آدمی سٹیشن پر آئے دیکھا کہ گاڑی چل پڑی ہے اور ابھی ٹیٹ فارم سے
 نکلی نہیں۔ یہ دونوں دوڑے کہ کسی طرح گاڑی پر چڑھ جائیں گا رٹنے
 دیکھا تو ان دونوں میں سے ایک کے کپڑوں تک اس کا ہاتھ پہنچ گیا۔ اور اس
 نے ایک کو گھسیٹ کر گاڑی پر چڑھا لیا۔ ایک تو چڑھ گیا۔ لیکن دوسرا رہ گیا۔ جو چڑھ گیا
 وحیران ہو کر بولا۔ "جناب میں تو گاڑی چڑھانے آیا تھا۔ جانا تو اس نے تھا جو رہ گیا۔"
 بھائیو! کچھ ایسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ بلندی و عروج کی ٹرین پر

سوار ہونے سے ہم رہ گئے۔ حالانکہ ہم اسی ترین پر سوار ہونے کو آئے تھے۔

حضرات میں یہ کہہ رہے تھے کہ آیت مذکورہ میں اطاعتِ رسول کا درس ہے اور ہم اطاعتِ رسول کے بغیر کبھی فلاح و نجات نہیں پاسکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے بغیر کوئی شخص چاہے کتنا بڑا عابد و زاہد کیوں نہ ہو۔ اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں۔ اور کارآمد نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنی رضا و اطاعت کو اپنے رسول کی اطاعت پر موقوف فرما دیا ہے۔ حضور کی اطاعت اگر ہے۔ تو اس کی عبادت عبادتِ حق ہے۔ اس کا ہر ذریعہ ہے۔ اور اس کی ولایت و ولایت ہے۔ اور اگر حضور کا نافرمان ہے۔ تو وہ چاہے ہوا میں بھی اڑتا نظر آئے۔ تو بھی وہ کچھ نہیں۔

میرے بھائیو! خوب یاد رکھو کہ جو لوگ اطاعتِ رسول سے جی چراتے ہیں۔ اور اسے ضروری نہیں سمجھتے وہ مسلمان ہی نہیں۔

ایک یہودی اور منافق کا قصہ || چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک مجاہد اہل گیارہویں چاہتا تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے میں اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں۔ کیونکہ حضور کے جو مخالف تھے وہ بھی حضور کے عدل و انصاف اور آپ کی راستبازی کے قائل تھے۔ اور حضور کے دشمن بھی آپ کو امین و صادق کے نام سے یاد کرتے تھے۔ سبحان اللہ!

کمال اسی میں ہے کہ اپنے تو بھلا اپنے ہیں۔ پر اے بھی اس کا اعتراف کریں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف اور آپ کی راست بازی کا اقرار دشمنوں کو بھی تھا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے۔

لَا تَقْرَبُوا مَنَاصِبَ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ يَتَّبِعُونَ (پ ۱۰ ع ۱۰)

اے محبوب! یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے۔ بلکہ ظالم اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں۔

دیکھا آپ نے؟ خدا فرما رہا ہے کہ پیارے یہ ظالم تھے تو سچا ہی جانتے ہیں تیری راستبازی کے تو قائل ہی ہیں۔ ہاں یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔

ایک مرتبہ ابو جہل نے حضور سے یوں کہا۔ کہ اے محمد! میں تجھے جھوٹا نہیں کہتا۔ لیکن تیری تعلیم پر میرا دل نہیں ٹھہرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ اپنے پرانے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور اس بات کا سب کو یقین تھا۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرماتے ہیں۔ عدل و انصاف ہی سے فرماتے ہیں۔ کبھی کسی تعلق یا کسی وجاہت کے پیش نظر آپ نے انصاف کو ترک نہیں فرمایا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک عورت سے چوری کا جرم سرزد ہوا۔ تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا ارشاد فرمایا۔ کچھ لوگوں نے اس کی اس سزا میں کچھ تخفیف کرنے کی سفارش کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بخدا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی۔ تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔

دیکھا میرے بزرگو! یہ ہے عدل و انصاف اور مساوات! بھلا آج بھی دنیا کے خطے میں کوئی ایسا حاکم ہے۔ جو امیر و غریب اپنے پرانے اور چھوٹے بڑے سب کو ایک ہی نظر سے دیکھے۔ اور سبھی کا خیر خواہ ہو۔ اور قانون کو سب کے برابر نافذ کرے؟ تو بے! تو بے! آج تو دنیا بھر میں قانون صرف غریبوں کے لیے رہ گیا ہے۔ بڑا آدمی جو کچھ کرے جائز ہے۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ آج کل کا قانون اگر ہے تو یہ ہے کہ قانون غریبوں کے لیے ہے امیر اس سے مستثنیٰ ہیں۔ الاما سٹ اللہ

ملک نجد کی ایک حکایت || بزرگو! اور دو سنو! آئیے آپ کو ایک حکایت سنائوں۔ جو مساوات اسلامی کے متعلق ہے۔

جس میں اسلامی عدل و انصاف کی جھلک ہے اور جس میں اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ اسلام کی نظر میں چھوٹا بڑا، راعی، رعایا اور امیر فقیر سب برابر ہیں۔ یہ حکایت اقبال نے اپنی مثنوی اسرارِ خودی میں لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

بود معماری و راقلم نجد در فن تعمیر نام او بلند

ملک نجد میں ایک بہت بڑا اپنے فن کا ماہر معمار رہتا تھا۔

ساخت آن صنعت کر فرما زاد مسجدے از حکم سلطان مراد

اس نے بادشاہ کے حکم سے ایک بڑی عالیشان مسجد تعمیر کی۔

بڑے آدمی بھائیو! پہلے زمانہ کے بادشاہ ہوں کو اگر شوق تھا تو مسجد بنوائے گا۔ اور انکی کے کاموں کے اجرا کا۔ اور ایک آج کل کا دور بھی ہے کہ بڑوں کو گھڑوڑوں، ٹانٹوں اور کرکٹ میچوں کا۔ اور اسی قسم کے لہو و لعب ہی کا شوق ہے۔ مسجدوں کا بھلا کیا شوق ہو! اب تو مسجدوں کا نام لینا بھی فیشن کے خلاف ہے۔ ہاں آج کل کا مسلمان سیلنا و تھیٹر اور کلب میں بڑی خوشی کے ساتھ پہنچے گا۔ اور ایسے ہی گھروں کی تعمیر کرنے میں ترقی سمجھے گا۔ مسجدیں بنائے اور انہیں آباد کرنے کی آج کل کے کسی بڑے آدمی سے امید نہ رکھئے! الامشا اللہ!

میرے بھائیو! یہ بڑے آدمی واقعی بڑے آدمی ہیں۔ اور ان بڑوں میں اچھے بھی ہیں۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا ہاں اکثریت ان میں ایسی ہے جنہیں مسجد کے نام سے بھی پرہیز اگر نہیں۔ تو بتائیے کیا کبھی آپ نے انہیں مسجد میں دیکھا بھی ہے اور دیکھ لیجئے اگر ان میں سے کوئی امیر آدمی کسی عید یا جمعۃ الوداع کو کسی مسجد میں آجائے تو شور مچ جائے سارے ملک میں۔ اور اعلان ہونے لگتا ہے کہ فلاں بڑے امیر آدمی نے فلاں مسجد میں نماز عید پڑھی۔ اخباروں میں بھی اعلان ہونے لگتا ہے کہ فلاں صاحب نے فلاں مسجد میں نماز جمعہ پڑھی۔ کیوں صاحب! ہمارا کبھی اعلان کیوں نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ جوابات اجنبی و انوکھی اور نئی ہو۔ اس کا اس اہتمام سے ہوتا ہے۔ تو گویا یہ اخبارات وغیرہ میں اعلان اس بات کا ہوتا ہے کہ فلاں بڑے آدمی نے وہ کام کر کے دکھایا۔ جو اس کے باپ دادا نے بھی نہیں کیا تھا۔ بھائیو! جس شوق سے یہ ہر سال لندن و پیرس کی سیر کو چل پڑتے ہیں۔ کبھی مکہ و مدینہ کی طرف بھی ان کا رخ دیکھا آپ نے؟

توبہ! توبہ! عشق حق یورپ کے سوداگیوں کے پاس کہاں! یعنی حیل کے گھونسلے میں کس کہاں! سہ

شب گناہ نماز سحر یہ خوب کہی!

بتوں سے میل خدا پر نظر یہ خوب کہی
فن نفیس بر ترک خوشنما ڈنر ہر شب
یہ لطف چھوڑ کے حج کا سفویہ خوب کہی

ہاں تو میں معمار کی حکایت سننے لگتا تھا۔ کہ اس معمار کو سلطان مراد نے حکم دیا کہ وہ ایک بڑی عظیم الشان مسجد تیار کرے۔ مسجد پر جتنا پیسہ لگے لگائے مگر مسجد میں کوئی نقص باقی نہ رہے۔ چنانچہ اس معمار نے اپنی ساری فنی قابلیت بروئے کار لا کر ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کر دی۔ اور جب وہ مسجد تیار ہو گئی۔ تو سلطان مراد وہ مسجد دیکھنے کے لئے آیا۔ مگر سہ

خوش نیاید شاہ را تعمیر او
خشمگین گردید از نقص میر او
بادشاہ کو اتفاق دیکھے کہ اس کی تعمیر پسند نہ آئی اور وہ سخت غصے میں لگیا۔ اور آتش سوزندہ از چشمش چکید
دست آن بیچارہ از خنجر برید
اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ اور اس بے چارے معمار کا اس بادشاہ نے ہاتھ کاٹ دیا۔

مسلمانو! دیکھنا اس نظام سے کہ ایک حکمران نے ایک زبردست سلطان نے ایک بیچارے غریب کا رنگ۔ فنکار کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ وہ معمار بیچارہ نکما ہو گیا۔ بے کار ہو گیا۔ مگر اس ملک میں اسلامی عدل و انصاف کی جھلک تھی۔ وہاں لاؤینیٹ نہ تھی۔ دین حق کا دور دورہ تھا۔ چنانچہ وہ معمار اسی وقت دوا۔ اور سیدھا عدالت میں پہنچا۔ اور قاضی (جج) صاحب کے سامنے جا کر فریاد کی۔ اور عرض کی کہ قاضی صاحب! یہ دیکھیے۔ مجھ غریب کا ہاتھ ایک ظالم نے کاٹ کر مجھے نکما کر دیا۔ انصاف! انصاف! قاضی صاحب نے کہہ لے مظلوم! جلدی اس ظالم کا نام لے۔ تاکہ میں اس سے تمہارا انتقام تمہیں دلا سکوں۔ اور انصاف کر سکوں۔ معمار بولا تو حضور سنیے اس

غلام کا نام ہے۔ سلطان مراد۔

بھائیو! دیکھو اس منظر کو۔ وہ قاضی جو سلطان مراد ہی کا مقرر کردہ قاضی تھا۔ اگر غیر اسلامی دور ہوتا۔ تو کہتا اے میاں معمار! اگر بادشاہ نے تجھ پر یہ ظلم ڈھایا ہے تو کیوں مجھے بھی ملازمت سے درخواست کرانے کی ٹھانی ہے۔ چپکے سے چلے جاؤ۔ اور اس بات کا نام تک بھی نہ لو۔ شکر کرو۔ کہ بادشاہ نے ہاتھ جی کاٹا ہے۔ سر قلم نہیں کر دیا۔ مگر بھائیو! اسلامی عدل و انصاف کا وہ دور تھا۔ اس لئے بجائے اس کے کہ قاضی صاحب بادشاہ کا نام سن کر ڈر جاتے۔

قاضی عادل بندہاں خستہ لب

کردشہ را در حضور خود طلب

قاضی صاحب نے یہ ماجرا سن کر فرزا بادشاہ کے نام سمن جاری کر دیئے اور لکھا کہ عدالت میں حاضر ہو کر جواب دو۔ کہ ایک غریب آدمی کا ہاتھ کیوں کاٹا۔ اب وہ سمن بادشاہ کو پہنچا۔ تو بادشاہ بھی قاضی صاحب پر بگڑتا نہیں کہ۔ واہ جی واہ! میری ہی بی اور مجھ سے میاؤں میاؤں نہیں بلکہ بادشاہ۔

رنگ شاہ از ہیبت قرآن پرید

پیش قاضی چوں خطا کاراں رسید

قاضی صاحب نے سمن پر قرآن کی آیت لکھ دی تھی۔

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا اُولٰٓئِیَ لَا الْکِبَابَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُوْنَ

بادشاہ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی۔ تو قرآن کی مہبت سے رنگ اڑ گیا اور مجرموں کی مانند عدالت میں حاضر ہو گیا۔

کیوں صاحب! ہے کسی کتاب میں اتنی طاقت۔ کہ اتنے بڑے بادشاہ کو مجرموں کی طرح عدالت میں لے آئے؟

بادشاہ عدالت میں پہنچا۔ تو قاضی صاحب اس کی تعظیم کے لئے نہ اٹھے۔ اور نہ اس کو اپنے پاس بٹھایا۔ بلکہ کہا کہ اے سلطان! یہ مدعی ہے اس کے ساتھ میرے سامنے

کھڑے ہو جائیے۔ اور بتائیے کہ آپ نے اس کا بلا وجہ ہاتھ کیوں کاٹا؟

بادشاہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ قاضی صاحب نے پھر کہا کہ اے سلطان مراد اب اس کے بدلے میں آپ کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔ اور آپ کو دکھایا جائے گا کہ

عبدِ مسلم کمتر از احرار نیست

خون شہ رنگیں تر از معمار نیست

ایک غلام ایک آزاد سے یا ایک غریب ایک امیر سے کچھ کم نہیں ہے۔ اور بادشاہ کا خون معمار کے خون سے زیادہ درنگدار نہیں ہے۔ یعنی جتنا رنگین خون ایک غریب آدمی کا ہے۔ اتنا ہی رنگین ایک بادشاہ کا خون ہے۔ یہ بات نہیں کہ بادشاہ کا خون گہرا سرخ ہو۔ اور غریب آدمی کا خون پھیکا ہو۔

بھائیو! یہ قدرت کی تقسیم ہے کہ امیر و غریب چھوٹے بڑے سب کو یکساں خون یکساں ہاتھ پیر یکساں دھوپ چھاؤں عطا فرمائی۔ جو چیزیں انسان کے کنٹرول میں آ جائیں۔ ان کی تقسیم میں تو کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ دیکھ لیجئے کسی کے ہاں غلے کے ڈھیر و کے ڈھیر اور کسی کے ہاں فالتے پر فاقہ! کہیں جینی کی بوریاں اور کہیں گڑ کی ڈلی بھی نہیں مگر جو چیزیں قدرت نے انسان کے کنٹرول میں نہیں دیں۔ جیسے یہ ہاتھ پیر ناک، آنکھ وغیرہ وہ دیکھ لیجئے سب کے لئے برابر ہیں۔ کوئی کمی بیشی نہیں۔ آنکھیں امیر کے لئے دو۔ تو غریب کے لئے بھی دو ہی۔ ہاتھ امیر کے لئے دو۔ تو غریب کے لئے بھی دو ہی۔ بھائیو! شکر کرو۔ کہ یہ چیزیں ان بڑے لوگوں کے کنٹرول میں نہیں آ گئیں۔ ورنہ یہ لوگ آپ چار چار آنکھیں لگا دیتے۔ اور ہمیں ایک ایک بھی شاید نہ دیتے۔ خود چھ چھ ہاتھ لگا لیتے اور ہمیں ایک ایک بھی نہ دیتے۔

ہاں تو قاضی صاحب نے کہا۔ اے سلطان! اپنا ہاتھ کٹوانے کے لئے تیار ہو جائیے۔ یہ دیکھئے قرآن کا یہی ارشاد ہے۔

چوں مراد ایں آئہ محکم شنید

دست خود از آستین بریں کشید!

جب سلطان مراد نے قرآن کی آیت سنی۔ تو اپنا ہاتھ آستین سے باہر نکال کر قاضی صاحب کے آگے کر دیا۔ کہ لیجئے مجرم کا یہ ہاتھ حاضر ہے۔ اسے کاٹ کر قیامت کی گرفت سے مجھے بچا لیجئے!

اللہ اکبر! اس بادشاہ کی یہ حالت جب مدعی معمار نے دیکھی تو وہ بے ساختہ پکار اٹھا
گفت من بہر خدا بخشدیم اش
وازرائے مصطفیٰ بخشدیم اش

قاضی صاحب! میں نے بادشاہ کو خدا و مصطفیٰ کے لئے معاف کر دیا۔ مدعی نے جب معاف کر دیا۔ تو قاضی صاحب نے بھی بادشاہ کو بری کر دیا۔ اور بادشاہ نے معمار کو بہت سی دولت دے کر اس کا استقبال اچھا کر دیا۔

حضرات! یہ اسلامی عدل و انصاف اور یہ ہے ہمارے حضور کی تعلیم جس پر ہمارے اسلاف نے عمل کیا۔ اور دنیا میں نام پیدا کر گئے۔

یہودی اور منافق کا قصہ | ابھائیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ایک یہودی اور ایک منافق کا واقعہ سنائے لگا تھا کہ

وہ یہودی اس منافق کو حضور کے پاس لے آیا۔ اور حضور نے واقعات سن کر فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ وہ منافق یہودی سے کہنے لگا کہ میں تو عمر کے پاس چلوں گا اور ان سے فیصلہ لوں گا۔ یہودی نے کہا عجیب الٹے آدمی ہو۔ کوئی بڑی عدالت سے ہو کر چھوٹی عدالت میں بھی جاتا ہے؟ جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) فیصلہ کر چکے۔ تو اب عمر کے پاس جانے کی کیا ضرورت مگر وہ منافق نہ مانا۔ اور اس یہودی کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اور حضرت عمر سے فیصلہ طلب کرنے لگا۔ یہودی نے کہا جناب یہ بات یاد رکھئے کہ تم پہلے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے فیصلہ لے آئے ہیں۔ اور انہوں نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے۔ حضرت عمر نے یہ سنا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھہرو میں ابھی آیا۔ آپ اندر گئے۔ اور تلوار لے کر آئے اور اس منافق کی گردن پر یہ کہتے ہوئے ماری کہ: جو حضور کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ یہ ہے۔ اور اس کی گردن جدا کر دی۔

حضرات! آپ سن چکے کہ اطاعت رسول کس قدر اہم اور ضروری ہے اور جو شخص اطاعت رسول سے گریزاں ہے وہ اللہ کا بھی مطیع نہیں۔ اور اطاعت رسول کا منکر مسلمان ہی نہیں۔

میرے بھائیو! اطاعت رسول کا جو ثمرہ ہے اس کا بیان بھی سینے۔ خدا فرماتا ہے۔ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرمانبردار ہے۔ اسے نبیوں، صدیقیوں، شہیدوں اور صالحین کی معیت حاصل ہوگی۔ وہ اس اطاعت رسول کے صدقہ میں ان پاک لوگوں کے ساتھ اٹھے گا۔

دو قوتیں | میرے بزرگو! دوستو! اور عزیزو! پہلے یہ بات سمجھ لو کہ اللہ نے انسان کو دو قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک قوت نظریہ اور دوسری قوت

عملیہ۔ قوت نظریہ وہ قوت ہے جس سے اشیاء کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ قوت جب درجہ کمال کو پہنچتی ہے۔ تو روح کو نور قدس سے کچھ ایسی صفائی حاصل ہوتی ہے کہ پھر اسے ادراک حقائق الاشیاء سے کوئی حجاب اور کوئی ظلمت مانع نہیں رہتی۔ اور اس کا دل عالم غیب کا خزانہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ بات اسے بغیر اکتساب اور بغیر کسی محنت کے ملے تو وہ نبی ہے۔ ورنہ امتی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا قلب ہر وقت صاف اور منور رہتا ہے۔ اور وہ ایسی ایسی چیزیں دیکھتے اور جانتے ہیں۔ جو دوسروں کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتیں۔ دوزخ و جنت ان کی نظروں کے سامنے رہتا ہے اور عالم غیب کی طرف ان کی نظر بڑھتی رہتی ہیں۔ اسی واسطے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أُعْطِيَ فَبِكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا

جو کچھ میں جانتا ہوں۔ اگر تم بھی جان لو، تو تم ہتھوڑا ہنسو۔ اور زیادہ روؤ۔

(مشکوۃ شریف ص ۱۴۷)

اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو جو کچھ میں جانتا ہوں۔ تو تم بولیوں کے پاس جانا چھوڑ دو۔ اور پہاڑوں کی طرف نکل جاؤ۔

مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے اگر یہ عالم شہود ہے تو وہ عالم غیب بھی ہے اور ان کے علم میں سب کچھ ہے۔ اپنی نظریا پاک کے متعلق دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا ہے۔

إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَ أَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ (مشکوٰۃ ص ۴۹)

جو چیز تمہیں نظر نہیں آتی۔ اسے میں دیکھتا ہوں۔ اور جو آواز تم نہیں سنتے اسے میں سنتا ہوں۔

مسلمانو! یہ ہے نبی کی نظر اور سماعت۔ اسی حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان پر چار انگلی کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کسی فرشتے نے اللہ کے آگے سجدہ کرنے کو اپنی پیشانی نہ جھکا رکھی ہو۔ اور آسمان چیخا۔ اور اس کا حق ہے کہ وہ چیخے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَ أَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ فرما کر پھر فرشتوں کے سجدہ کرنے اور آسمان کے چیخنے کا ذکر فرما کر اپنی نظر شریف اور اپنی سماعت شریف کی ایک مثال بیان فرمادی۔ کہ دیکھ لو میری نظر کے سامنے آسمانی دنیا کا سب نظارہ ہے۔ اور آسمان کی آواز بھی میری سماعت میں داخل ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ عالم بھی ہے۔ اور وہ عالم بھی۔ اور سماعت شریف میں یہ آوازیں بھی ہیں۔ اور وہ آوازیں بھی۔

روسی سیارہ میرے بھائیو! اگر کوئی بیوقوف عقلمند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ حق بنیاد پر کہ میں نے آسمان کے چیخنے کی آواز سنی۔ اعتراض کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم اسے اس کی محترمہ کتیا جس کا نام "لائیکا" اخباروں میں آچکا ہے۔ کی آواز کے متعلق یاد دلا دیں گے کہ کیوں صاحب آپ کے مدوح رُوس نے جس کو اٹاپڑھو تو تمہاری مرغوب غذا بن جاتی ہے جب دوسرا سیارہ جو کہ من و زنی اور بھیجا تھا۔ تو آپ لوگوں نے یہ بھی لکھا اور کہا تھا کہ اور اسے بڑے خرسے شہر کیا تھا۔ کہ اس سیارہ میں ایک کتیا لائیکا نامی بھی تشریف فرما ہے۔ جس کے لئے یہ سیٹ پہلے ہی ریزرو ہو چکی تھی۔ اور جب یہ کتیا ایک ہزار میل کی بلندی پر پہنچ گئی۔ تو اس کے بھونکنے کی

آواز نیچے زمین پر ریڈیو سیٹ پر سنی جاتی رہی۔ کیوں صاحب! آپ کی محترمہ کتیا کے دل کی دھڑکن کی آواز آپ نے ایک ہزار میل دُور سے کیسے سن لی تھی؟ کتیا کے بھونکنے کی آواز سن کر اور اس پر ایمان لا کر پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور یقینی سماعت شریف کے خلاف کوئی کیوں بھونکے؟ یاد رکھو! کتیا کی آواز اتنی دُور سے تمہارا سن لینا مشکوک ہو سکتا ہے۔ مگر خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی آواز کو سن لینا ہرگز ہرگز مشکوک نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حضور نے جو کچھ فرمایا قطعاً صحیح اور حق ہے۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے

دُور و نزدیک کے سننے والے وہ کان

کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام

میرے بزرگو! آسمان جو یہاں سے کروڑوں میل دُور ہے۔ جو مبارک کان اتنی بعید جگہ کی آواز سن لیتے ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیے کیا وہ دوڑھائی ہزار میل دور کی آواز نہ سن لینگے؟ آسمان چیخے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں میل دور کی یہ آواز سن لیں۔ تو اگر ایک امتی نعرہ رسالت لگائے اور یا رسول اللہ کہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز کیوں نہیں سن سکتے؟ تعجب ہے کہ حضور اس قدر دور آسمان کی آواز تو سن لیں۔ اور اس سے نزدیک زمین کی آواز نہ سن سکیں؟ اگر عقل یہی ہے تو

بریں عقل و دانش بیا بد گرسیت

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ نبی کا قلب ہر وقت منور، شفاف اور مخزنِ انوارِ غیب رہتا ہے۔ نبی کی نظر کے سامنے کوئی حجاب نہیں رہتا۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور نماز کے وقت صحابہ سے فرمایا کہ مضیں سیدھی کر کے کھڑے ہوا کرو۔ کیونکہ میری نظر جیسے آگے دیکھتی ہے۔ اسی طرح پیچھے بھی دیکھتی ہے۔ اور اسی لئے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں جیسے دن کو دیکھتا ہوں۔ رات کی اندھیریوں میں بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں۔

شاہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ہے۔ کہ اے میرے پیارے نبی!

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا — ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔

اور گواہ کے متعلق کون نہیں جانتا کہ وہ بغیر دیکھے جانے کے گواہی نہیں دے سکتا۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لئے سب کے لئے رسول ہیں اور سب کے گواہ ہیں۔ کل قیامت کے دن سب کے نیک و بد اعمال کی حضور ہی نے گواہی دینی ہے۔ آیت وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ شَهِيدًا اس بات پر گواہ ہے۔ تو گواہ چونکہ بغیر جانے بوجھ اور دیکھنے کے گواہی نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمارے شاہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہر شخص کے نیک و بد اعمال داخل ہیں۔ اور آپ سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور سب کے اعمال کو جانتے ہیں۔ اور یہ اچھے اور بُرے کام دن کو بھی جوتے ہیں۔ اور رات کو بھی۔ دائیں بھی، بائیں بھی، آگے بھی پیچھے بھی۔ لہذا ان سب اعمال کے گواہ کے لئے لازم ہے کہ وہ ان سب آگے پیچھے، دائیں بائیں اور دن رات کو ہونے والے نیک و بد اعمال کو دیکھے۔ اور جانے۔ اسی لئے ہمارے شاہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک میں اللہ نے وہ وسعت بخشی کہ آپ آگے پیچھے، دائیں بائیں، دن اور رات کو برابر دیکھتے تھے۔ اور دیکھتے ہیں۔ اور اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ساری دنیا میرے سامنے اسی طرح ہے اور میں ساری دنیا اور اس میں ہونے والے واقعات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی آنکھیں دیکھتی ہیں۔ (مواہب لدنیہ ص ۲۷۲)

ایچ بیج میرے عزیزو! آج علم رسول میں چھ میگوئیاں کرنے والے بہت پیدا ہو چکے ہیں کوئی کہتا ہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم کرو تھا۔ معاذ اللہ! کوئی کہتا ہے کہ آپ کو اپنے انجام کی بھی خبر نہ تھی۔ (استغفر اللہ) اس قسم کے جہلا کو اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتی۔ کہ کسی دفتر کا جو شخص انچارج ہوتا ہے۔ وہ اس دفتر کے کونے کونے اور ایک ایک کاغذ اور اپنے سٹاف کے ایک ایک فرد سے باخبر ہوتا ہے وہ انچارج ہی کیا! جسے اپنے دفتر کے کسی چیز کسی کاغذ کسی ماتحت کا علم نہ ہو۔ آپ کو علم ہوگا کہ ریلوے کا ایک کنٹرولر ہوتا ہے جس کا بڑا دفتر لاہور میں ہے۔ وہ اپنے دفتر

میں بیٹھے بیٹھے پتلا در سے لے کر کراچی تک کی گاڑیوں پر کنٹرول کرتا ہے۔ اور اس کے سامنے ایک ریلوے نقشہ معلق رہتا ہے جس نقشہ میں این ڈبلیو آر کی جملہ لائنیں اور اسٹیشن جوتے ہیں۔ اور وہ کنٹرولر کے ہر وقت پیش نظر رہتا ہے۔ بلاشبہ جو محبوب ساری دنیا کے رسول اور انچارج بن کر تشریف لایا ہو۔ اور سارے عالم کا مختار بن کر آیا ہو۔ اس کی نظر سے اس اپنے حلقہ کی کوئی چیز کوئی فرد کیسے غائب رہ سکتا ہے؟ اگر ریلوے کنٹرولر کے سامنے این ڈبلیو آر کا نقشہ رہتا ہے۔ تو بلاشبہ رسول کائنات کے سامنے ساری کائنات رہتی ہے۔ اور وہ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اور تصرف فرما رہا ہے۔

کسی کو انچارج بھی کہا جائے اور پھر اسے اس پر بے اختیار بھی مانا جائے کس قدر جہالت ہے۔ اسی طرح حضور کو رسول کائنات بھی کہا جائے۔ اور پھر انہیں کائنات سے بے خبر اور عاجز بھی کہا جائے کس قدر ظلم ہے۔

یاد رکھیے! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول کائنات ہیں۔ سب کے رسول اور سب سے باخبر اور سب کے مالک و مختار ہیں۔ اچھوں کے بھی۔ بُروں کے بھی۔ چھوٹوں کے بھی۔ بڑوں کے بھی وہی تھے وہی ہیں وہی رہیں گے۔

گنہ گاروں کے دوستو! یہاں یہ بات بھی سامنے آگئی۔ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کے رسول ہیں۔ ہم گنہ گار ہیں۔ لیکن اس بات پر نازاں ہیں کہ ہم گنہ گاروں کے۔ اور حضور کو ہم اگرچہ بُرے ہیں لیکن یہ بات نہیں کہ ہمارا خیال نہ ہو۔

اک دن نبی محمد سرور باہر سیر سداڑھارے جنگل دے چھ چھڑوڑٹھا کہیا رسول پیارے دیکھو اس لوں لسا ماندا اپنا مال پیارا میں بھی چھڑوڑ امت کارن کہے رسول سہارا مقصد یہ کہ ہم گنہ گار سہی۔ لیکن میں حضور ہی کے سہ بد سہی چور سہی مجرم و نا کارہ سہی لے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کر میا تیرا

اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے

حشر تک میرے گلے میں ہے پٹا تیرا

ایک مثال آپ نے ہتھوڑ کلاس کا ٹکٹ لیا۔ اور بڑے رش میں تیسرے رتبہ میں بیٹھ کر اپنے ایک کتے کو دیکھا جو فنٹ کلاس ڈبے کے ایک چھوٹے سے بندکے میں بندھا ہوا ہے۔ آپ حیران رہ گئے کہ میں انسان ہو کر ہتھوڑ میں اور یہ کتا ہو کر فنٹ کلاس کے ڈبے میں۔ آخر آپ کی سمجھ میں یہ بات آگئی اور عقدہ یوں کھلا کہ یہ اگرچہ کتا ہے لیکن ہے کسی بڑے آدمی کا۔ کسی رئیس اعظم کا جو اسی فنٹ کلاس میں سفر کر رہا ہے۔ بلا تشبیہ بشیر و بار رسالت کا ایک کتا ہے۔ لیکن اسے ناز ہے کہ اسے دربار رسالت سے نسبت حاصل ہے۔

تجھ سے در اور سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت

میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورہ تیرا

تو میرے دوستوں کل قیامت کے دن دیکھ لینا یہ سگ بارگاہ رسالت بھی اپنے مالک و صاحب اور اپنے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کے صدقہ میں جنت ہی میں ہوگا۔ اور جنہیں یہ نسبت حاصل نہیں وہ جہنم کے رش میں چھتے چلاتے ہوں گے۔

بشیر! ثنا خوان احمد! مبارک

کہ جنت میں ہم تیرا گھر دیکھتے ہیں !!

شیر پنجاب کوئی بدخواہ یہ نہ کہے کہ دیکھ لو۔ بشیر نے خود اپنے آپ کو کتا لکھا ہے۔ میرے دوستوں! بیشک میں نے یہ لکھا ہے۔ اور لکھوں گا۔ کہا ہے اور کہوں گا۔ مگر یہ بھی تو دیکھو کہ کتا ہوں کس بارگاہ کا؟ کتا ہوں مگر بارگاہ رسالت کا وہ جس کی یہ شان ہے کہ۔

شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا

اور یہ سگ بارگاہ نبوی دشمنان رسالت کے لئے شیر ہے۔ اور یہی اسی نسبت کا صدقہ ہے کہ دنیا شیر پنجاب کہتی ہے۔ اور میرا یہ بظاہر مخبر یہ جملہ دشمنان رسالت

کے مقابلہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے تتبع اور ان کی غلامی کے رنگ میں ہے جب کہ مولا علی نے بھی دشمن رسالت کے مقابلہ میں یوں فرمایا تھا۔

اسی طرح ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں جانے کی تیاری فرما رہے ہیں۔ دو چھوٹے بچے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور عرض کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ! ہمیں بھی ساتھ لے چلیے۔ دشمنان رسالت سے ہم بھی جہاد کریں گے۔ حضور نے فرمایا مگر تم بہت چھوٹے ہو تو مسلمانو! جانتے ہو۔ ان بچوں کا کیا جواب تھا؟ سنو! وہ بچے بولے! یا رسول اللہ!۔

ہم نے مانا ہم میں بچے عمر میں ہم زیر ہیں

کافروں کے واسطے سن لیجئے ہم شیر ہیں

میرے بھائیو! آج پھر کفر برسر پیکار ہے اور مسلمانوں کے مٹانے کو لکار رہا ہے اٹھو اور شیر بن کر اٹھو۔ لیکن دشمنوں کے لئے شیر بنو۔ اور اپنوں کے لئے دوست بن کر رہو۔ اور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا اپنے آپ کو غلام بنا کر رکھو۔ پھر دیکھو تمہیں کس طرح عزت و عروج ملتا ہے؟ اور کس طرح اللہ کی نظر رحمت تم پر پڑتی ہے؟

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

بھانے باز دوستو! صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ہر طرح کی قربانی اور ایثار کیا۔ اور زن من دھن سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ مگر افسوس کہ آج ہم اس معاملہ میں سو طرح کے حیلے بہانے تراشنا شروع کر دیتے ہیں پہلے مسلمان وہ تھے جنہوں نے میدان جہاد میں بھی ناز نہ چھوڑی۔ اور آج ہم ہیں کہ سر درد بھی ہونے لگے تو ناز سے چھٹی۔ اور اگر کوئی ناز کا کہے تو سو طرح کے مہانے۔ جن کا نہ کوئی سر

نہیر

لطیفہ کہتے ہیں ایک بھکاری جو کانا تھا۔ ایک شخص سے کہنے لگا۔ سخی بابا! محتاج

کو ایک روپیہ دے دے اس شخص نے دیکھ کر پوچھا۔ میاں بھکاری! تم محتاج کس بات سے ہو؟ کوئی ایسی صورت نظر تو نہیں آتی۔ وہ بھکاری اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کر کے بولا حضور یہ دیکھنے میں کانا ہوں۔
وہ شخص بولا۔ مگر میاں ایک آنکھ تو ہے۔

بھکاری نے کہا۔ اچھا صاحب۔ تو پھر روپیہ نہیں تو اٹھنی ہی دیدو۔
دیکھا آپ نے کچھ اس کانے بھکاری کے سے جیلے ہم میں بھی پائے جاتے ہیں بھائیو! اس قسم کے حیلوں کو چھوڑو۔ اور سچے مسلمان بنو! ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول اور سب کے پیر ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے۔ جس کا انکار کر کے والا سب سے بڑا بے خبر ہے میرے عزیز ہمارے آقا و مولے صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں اور ہر ذرہ عالم کے آپ عالم ہیں۔ اور یہ اللہ کی عطا ہے۔ جو اس نے اپنے محبوب پر فرمائی۔

ماکان مایکون ہمارا دعویٰ ہے کہ ماکان یعنی جو کچھ ہو چکا ہے۔ وہاں پہنچا جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے۔ سب کچھ حضور کے علم میں ہے اور یہ حقیقت دلائل سے ثابت ہے۔ لیجئے ایک سادہ اور عام فہم دلیل سنئے! ہماری ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اور اس دنیا کی انتہا یہ ہے کہ قیامت آجانے کے بعد دوزخ میں اور عقیبت جنت میں چلے جائیں گے۔ اب اس ابتدا اور انتہا کو سامنے رکھ کر دو حدیثیں سنئے!

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اسی وقت حضرت آدم سے فرمایا۔

اِذْ هَبْ قَسَمَ عَلٰی اَوْحٰیكَ النَّفِیْرُ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ قَا سَمِعْمُ مَا یُحٰیوْنٰكَ بِہٖ یعنی جاؤ اور ان فرشتوں سے سلام کہو! اور غور سے سنو کہ وہ کس چیز سے تمہیں جواب دیتے ہیں۔
چنانچہ آدم علیہ السلام کہے۔

قَالَ السَّلَامُ عَلَیْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَیْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ
آپ نے فرشتوں سے السلام علیکم کہا۔ تو فرشتوں نے جواب دیا۔
السلام علیک ورحمۃ اللہ۔ یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔
(بخاری شریف ص ۶۸ جلد ۱)

یہ حدیث سن لینے کے بعد اب دوسری حدیث سنئے۔ حضور سرور عالم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
اِنِّیْ لَا اَعْلَمُ اَحَدًا اَهْلَ الْجَنَّةِ دُخُوْلَ الْجَنَّةِ وَاَحَدًا اَهْلَ النَّارِ
خُرُوْجًا مِّنْهَا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۴۸)
جو شخص سب جنتیوں کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ اور جہنم سے نکلنے والوں میں جو سب کے بعد جہنم سے نکلے گا۔ اس آدمی کو میں جانتا ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب سے بعد جہنم سے نکلنے والے آدمی کا قصہ بھی تفصیل سے سنایا ہے۔ اور فرمایا:۔

(حدیث کا ترجمہ سنئے!)

جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں راتی برابر بھی ایمان ہے۔ اسے جہنم سے نکال دو چنانچہ فرشتے تمام گنہگار مومنوں کو جہنم سے نکال لیں گے۔ اور ایک آدمی جنت اور جہنم کے درمیان رواں جائے گا جس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا۔ تو وہ آدمی اللہ سے عرض کرے گا کہ الہی میرا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر ڈال۔ کہ مجھے دوزخ کی ہوا اور اس کی گرمی نے جلا دیا ہے خدا فرمائے گا اے بندے اگر میں تمہاری یہ عرض قبول کر لوں۔ تو کچھ اور تو نہ مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا نہیں یا اللہ اور کچھ ہرگز نہ مانگوں گا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ اس کا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے گا۔ پھر جب اس کا منہ جنت کی طرف ہو جائے گا۔ تو اسے جنت کی بہار اور اس کی رونق نظر آنے لگے گی۔ پھر وہ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد عرض کرے گا۔ الہی مجھے جنت کے دروازہ تک پہنچا دے۔ خدا فرمائے گا۔ ابھی تو تم نے وعدہ کیا تھا

کہ میں اور کچھ نہ مانگوں گا۔ پھر درخواست کیسی؟ وہ عرض کرے گا۔ الہی مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ رکھ! خدا فرمائے گا۔ اچھا پھر اور کچھ تو نہ مانگے گا؟ نہیں یا اللہ اور کچھ بھی برگزینہ مانگوں گا۔ پھر اور درخواست کیسی؟ وہ عرض کرے گا۔ الہی مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ رکھ۔ خدا فرمائے گا۔ اچھا پھر اور کچھ تو نہ مانگے گا؟ نہیں یا اللہ اور کچھ بھی برگزینہ مانگوں گا۔ چنانچہ خدا اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ اب جو وہ دروازے پر پہنچ کر جنت کے اندرونی مناظر دیکھے گا اور جنت کے عیش و آرام سے نظر آئیں گے۔ تو پھر بول اُٹھے گا کہ الہی مجھے جنت کے اندر داخل فرما۔ خدا فرمائے گا۔ بندے پھر تم نے اپنا عہد توڑا۔ وہ عرض کرے گا۔ الہی مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ رکھ۔ چنانچہ خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرمائے گا۔ جا جنت میں میں نے تجھے دنیا اور اس کے برابر عطا فرمایا ہے گا۔ وہ بندہ اس قدر عظیم عطا کا سن کر کہے گا۔

اَيُّ رَيْبٍ اَتَسْتَهْزِئُ بِمَنِيْ وَ اَنْتَ سَمِيعُ الْعَالَمِيْنَ ۝

اے رب! رب العالمین ہو کر مجھ غریب سے تو مذاق کرتا ہے؟

حضرت ابن مسعود جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث روایت کرتے ہوئے اس موقع پر پہنچ کر ہنس پڑے۔ اور فرمایا لوگو! مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اس موقع پر ہنسنا کیوں؟ لوگوں نے پوچھا۔ اچھا تو آپ بتائیے آپ اس موقع پر کیوں ہنسے۔ ابن مسعود فرماتے لگے۔ یہ حدیث سنتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اس موقع پر حضور بھی ہنس پڑے تھے۔ اور ہم نے حضور سے دریافت کیا یا رسول اللہ! آپ اس موقع پر کیوں ہنسے؟ ابن مسعود نے فرمایا کہ جب وہ بندہ کہے گا۔ کہ الہی مجھ غریب سے تو مذاق کرتا ہے؟ تو خدا بھی ہنس پڑے گا۔

کیوں میرے بھائیو! دیکھا آپ نے اپنے آقا و مولے کے علم پاک اور آپ کی نظر کو کہ دنیا کے اس سرے حضرت آدم کی خلقت تشریف پر بھی آپ کی نظر ہے اور آپ اس وقت جو باتیں ہوئیں اس کا سارا قصہ سنایا ہے رہیں۔ اور دنیا کے اس سرے یعنی دخول جنت اور دخول نار پر بھی آپ کی نظر ہے۔ اور آپ سب سے آخری جنتی کے متعلق فرما

فرماتے ہیں۔ کہ اسے میں آج بھی جانتا ہوں۔ اور پھر جو کچھ اس آخری جنتی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ حضور آج ہی تفصیل سے سب کچھ سناتے ہیں۔
پھر میرے بھائیو! جس محبوب پاک کی نظر پاک دنیا کے اس سرے پر بھی ہو اور اس سرے پر بھی۔ تو خود ہی انصاف کرو کہ اس محبوب پاک کی نظر سے درمیان کی کوئی چیز کیسے غائب رہ سکتی ہے؟

سر عرش پر ہے تیری گزردہ دل فرشتے تری نظر
ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر بیان نہیں

حضرت علی کی نظر | حضرات! یہ تو بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آئیے حضرت علی کی بات سنیں! حضرت علی کون تھے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور باب مدینۃ العلم۔ آپ کے پاس ایک مرتبہ جبریل امین ایک آدمی کی شکل میں حاضر ہوئے۔ اور آکر عرض کی۔ اے علی! آپ باب مدینۃ العلم ہیں۔ جبریل کی ذرا تلاش تو کیجئے اور بتائیے کہ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ حضرت علی نے پہلے تو دائیں بائیں دیکھا۔ پھر زمین کی طرف دیکھا۔ اور پھر اوپر کی طرف دیکھا۔ اور فرمایا اس وقت جبریل نہ تو آسمانوں پر نظر آیا ہے۔ اور نہ زمین میں کہیں۔ اس لئے میرے خیال میں جبریل تو ہی ہے۔ (زمینۃ الحباس ص ۳۵۲)
کیوں مسلمانو! دیکھی آپ نے مولے علی رضی اللہ عنہ کی نظر پاک کو۔ جبریل بھی اس نظر سے چھپ نہیں سکتا۔

تو میرے بھائیو! جس آقا و مولے صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کی نظر سے جبریل بھی نہ چھپ سکے۔ اس آقا کی اپنی نظر سے کون ہے جو چھپ سکے۔ بھائیو! اس آقا کی وہ نظر ہے۔ کہ خدائی تو خدائی خدا بھی اس نظر سے نہ چھپا۔ اسی لئے علی حضرت نے فرمایا ہے۔

اور کیا غیب تم سے نہاں ہو بھلا
جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں دُروا

مولانا رومی علیہ السلام کا ارشاد اے مولانا رومی کا ارشاد سنیئے! کہ وہ ان اللہ والوں کے علم کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ یہ دیکھو حضرت مولانا رومی ارشاد فرماتے ہیں۔

ایں طبیبان بدن دانشور ندما
بر مقام تو ز تو واقف تر ندما

یعنی یہ بدن و جسم کے طبیب و معالج دیکھ لو۔ تمہاری بیماریوں سے تم سے زیادہ واقف ہیں۔ ایک آدمی ہے اس کا جگر خراب ہے۔ اس کی آنتوں میں درم ہے۔ یا اس کے گردے میں پتھری ہے حکیم اس کی نبض دیکھ کر بڑے وثوق سے اسے بتا دے گا۔ کہ میان تمہارے پیٹ میں یہ نقص ہے۔ تمہارے گردے میں اتنی بڑی پتھری ہے تو بھائیو! حکیم کے اس اعلان پر کسی صاحب کی رگ توحید نہیں پھڑکتی۔ وہاں کوئی شرک کا فتوے نہیں لگاتا کہ پیٹ کے اندر کی چیز جو ہماری نظروں سے غائب ہے، یہ حکیم اس غیب کی خبر کیسے دے رہا ہے؟ کیا حکیم صاحب خدا ہیں؟ ممکن ہے یہاں کوئی سبب جواب دیں کہ صاحب یہ خبر تو نبض دیکھ کر اور تجربے کی بنا پر دی جاتی ہے۔ یا قارورہ دیکھ کر یہ بات معلوم کر لی جاتی ہے۔ تو میں کہوں گا جناب! نبض یا قارورہ دیکھنے یا تجربے کے باعث کیا شرک توحید بن جاتا ہے؟ یہ اچھی توحید ہے جو نبض و قارورہ کے باعث بنی ہو؟

میرے بھائیو! مولانا رومی علیہ الرحمۃ حکیم و طبیب کے اس علم و دانش کا ذکر کر کے پھر آگے فرماتے ہیں۔

پس طبیبان الہی در جہاں
چوں نہ دانند از تو اسرار جہاں

یعنی جب بدن کا حکیم تمہارے اسرار بدن سے اس قدر واقف ہے تو وہ جو اللہ کے طبیب اور روحانی حکیم ہیں۔ وہ تمہارے پوشیدہ اسرار و رموز سے کیوں واقف نہ ہوں گے؟ اور کیوں نہ سب کچھ جانتے ہوں گے؟

کیا مزے کی بات فرمائی ہے مولانا رومی نے اے منکر و جواب دہ۔ اگر بدن حکیم کا بدن کے اسرار کو جان لینا شرک نہیں۔ توحی کے طبیب کا اسرار جہاں کو جان لینا شرک کیوں ہے؟ غور سے سنیئے! مولانا رومی نے آگے کیا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

حال تو دانشد یک یک نمو بمو
زانکہ پُر ہستند از اسرار ہو

یہ اللہ والے تیرا ہر ایک حال تیری موبہ کیفیت جانتے ہیں۔ کیونکہ وہ پاک لوگ اسرار سے پُر ہیں۔

یعنی بدن کا طبیب اگر نبض و رنگ کا تجربہ کار ہے۔ توحی کا طبیب اسرار موبہ کا علم دار ہے۔ افسوس ہے ایسی عقل پر جو نبض و رنگ کے تجربہ کاروں کو تو بدن کے اسرار پر مطلع مانے لیکن ذکر موبہ کے علم داروں کو کسی بات پر بھی مطلع نہ مانے۔ بلکہ ان سب کے آقا و سرور حضور احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لکھ دے کہ ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر بھی نہ تھی۔

بریں عقل و دانش بسبب گریست

اور خدا اس قسم کی عقل سے محفوظ ہی رکھے۔ مائین۔ غور تو فرمائیے وہ دانے غیب اور اللہ کے محبوب ہمارے آقا و مولے جو خود فرمائیں کہ ساری دنیا میرے سامنے مثل کف دست ہے۔ یہ لوگ انہیں دیوار کے پیچھے سے بھی بے خبر بتائیں یا مستغفر اللہ! یہ لوگ کس قدر بے خبر ہیں؟ انہوں نے نبوت کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ ذرا غور فرمائیے جس نبی کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں۔ اور جس نبی کو بقول بعض نہ اپنا حال معلوم ہونہ کسی دوسرے کا۔ بھلا ایسے نبی کا کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟

بھائیو! ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعی نبی ہیں غیب کی خبریں جاننے والا غیب کی خبریں سننے والا۔ اور جہنم سے بچانے والا ہے۔ اور جو کچھ نہ جانے نہ پہچانتے نہ کسی کے کام آئے نہ مصیبت سے بچائے وہ محمد بن عبد الوہاب ہے۔ اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ ذات بابرکات اور جامع کمالات ہے۔ جس کے متعلق حضرت حسان نے فرمایا ہے۔

وَلِكُنْ نَبِيًّا فِي الْأَنَامِ فَخَصِيْلَةٌ
وَجُعِلَتْهُمَا مَجْمُوعَةً لِّمُحَمَّدٍ
ہاں تو مولانا روم علیہ الرحمۃ آگے پھر یوں فرماتے ہیں۔

بلکہ پیش از زادن تو سالہنا!

دیدہ باشندت بچندس حالہا

یعنی یہ اللہ والے تیرے پیدا ہونے سے کئی سال پہلے تجھے دیکھتے اور جانتے اور تمہارے حالات کا انہیں علم تھا۔

سُن لیجئے۔ مانی الارحام کے علم سے بھی اور آگے یعنی جو چیز بھی پیدا ہی نہیں ہوئی اور مافی الکواکب کا مصداق ابھی بنی ہی نہیں یہ اللہ والے کئی سال پہلے اس کی اور اس کے حالات کی خبر بھی رکھتے ہیں۔

مسلمان! یہ ہے علم ان اللہ والوں کا۔ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ یہ ان کی خبر بھی رکھتے ہیں۔ اور ایک ان کی مثل بننے والے بھی ہیں کہ اپنی خبر نہیں۔ ان کی مثال تو

لطیفہ ان ۱۰ عدد جو قوقوں کی سی ہے۔ جو دریا سے پار ہوئے تو اپنے آپ کو گننے لگے کہ دیکھ لو۔ دس پوئے ہی ہیں نا۔ مبادا کوئی آدمی دریا میں ڈوب گیا ہو چنانچہ

ان میں سے ایک آدمی گننے لگا۔ تو دوسروں کو تو گن لیا۔ مگر اپنے آپ کو نہ گنا۔ اور نہ

عدد گن کر رونے لگا۔ کہ ہمارا ایک آدمی ڈوب گیا ہے۔ پھر دوسروں نے بھی ایک ایک بار گنا۔ اور جو بھی گنا تھا۔ وہ دوسروں کو تو گن لیتا۔ مگر اپنے آپ کو نہ گنا۔ اور سب نے یہی

سمجھا کہ ہم دس تھے۔ مگر اب نورہ گئے۔ افسوس ہمارا ایک آدمی ڈوب گیا ہے۔ پھر دسوں بیٹھ کر رونے لگے۔ اتنے میں ایک دانا آدمی وہاں سے گذرا۔ اس نے ان سے لڑنے

کی وجہ پوچھی۔ تو وہ بولے کیا بتائیں ہمارا ایک آدمی دریا میں ڈوب گیا ہے۔ ہم پوئے دس آدمی تھے۔ مگر دریا کو عبور کرتے اوجھڑ جاتے تو نورہ گئے۔ اس باخبر آدمی نے

ان سے کہا۔ اور اگر میں تمہاری تعداد پوری دس کروں تو مجھے کیا دو گے؟ وہ خوش ہو کر بولے پچاس روپے دیں گے۔ اس باخبر نے کہا تو لو دیکھو! میں تم میں سے ہر ایک

کے سر پر ایک ایک جو تانا تانا جاؤں گا۔ تم گنتے جانا۔ چنانچہ اس نے ایک سرے سے ان کو جوتے مارنا شروع کئے اور انہوں نے گنتے شروع کئے۔ تو یہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ جوتے دس آدمیوں کو دس ہی لگے۔ پھر انہوں نے پچاس روپے خوشی سے اس کو دیئے۔ اور خوشی سے آگے بڑھے۔

بھائیو! کچھ ہی سمجھ ان لوگوں کی بھی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوائل اللہ کو اپنی مثل سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان پاک لوگوں کو سب کی خبر ہے۔ اور ان اپنے جیسا کہنے والوں کو تو اپنی بھی خبر نہیں۔

تومیرے بزرگوار اور عزیز! یہ ہے بزرگان دین کا عقیدہ کہ اللہ والوں کو ہر بات کی خبر ہوتی ہے۔ اب یہ لوگ لگائیں فتوے مولانا رومی پر بھی۔ اور ایک مولانا رومی پر ہی کیوں

ہزاروں بزرگان دین اسی عقیدے کے گذرے ہیں۔ اور خدا کے فضل سے یہ بزرگان دین ہیں بھی ہمارے ہی سوادِ عظم میں۔ بے ادب لوگوں میں کوئی بزرگ کیسے ہو سکتا ہے؟

آپ نظر اٹھا کر دیکھئے جو غوث، قطب، ولی اور بزرگ گذرے وہ سوادِ عظم اہل سنت ہی سے ہے۔ نہ کہ بے ادب گردہ سے۔ یا زبھائیو خدا کے فضل سے ان سینکڑوں ہزاروں اولیاء

امت اور ان کے متوسلین کی کثرت سے ہی تو ہماری جماعت سوادِ عظم ہے۔ اور اس بڑی جماعت ہی سے یہاں بھی رونق ہے۔ اور وہاں جنت میں بھی ہوگی چنانچہ حدیث

شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةٌ صَفٌّ ثَمَانُونَ

مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَازْجَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ

یعنی جنتیوں کی ایک سو بیس صفیں ہونگی جن میں سے چالیس صفیں تو پہلی

سب امتوں کی ہوں گی۔ اور اسی صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۲۹۱)

سبحان اللہ کیا شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صدقے میں حضور کے غلاموں کا۔ اگرچہ جنت نصف سے زیادہ حضور کے غلاموں سے بھری جائے گی۔ جنت کے

دو حصے میں حضور کے غلام اور تیسرے حصے میں دوسری سب امتیں۔

بھائیوں اب ذرا حساب لگانا یہ دنیا بھر کو مشرک اور بدعتی بنانے والے خود کش ہیں ہر گاؤں، ہر قصبہ اور ہر شہر میں نظر دوڑا کر دیکھ لو۔ کہ یہ کتنے ہیں اور ہم کتنے ہیں؛ خدا کے فضل و کرم سے ہر جگہ ہماری ہی کثرت ہے اور یہ لوگ؛ بخدا آئے ہیں مکے کے برابر بھی نہیں۔ پھر بھلا جنت کی وسیع طویل استی صفیں ان سے پر ہوں؛ بالکل غلط اور محال۔ ان سے تو کوئی چھوٹی سی مسجد بھی پر نہیں ہوتی۔ ہاں ہاں! مسلمانو! جنت کی صفیں پوری کرے گی تو یہ جماعت جو سوادِ اعظم ہے جس کی دنیا بھر میں کثرت ہے جس سے یہاں کی بڑی بڑی جامع مسجدیں پر ہیں۔ اور جن کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد

اَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا ط

کی تفسیر سامنے آجاتی ہے۔ کسی بہت بڑے پلیٹ فارم پر ایک ٹرالی آکر ٹھہرے تو اس پلیٹ فارم پر کوئی رونق نہیں لگتی۔ ہاں جب وہاں آکر پاکستان میل ٹھہرتا ہے۔ تو سارا پلیٹ فارم پر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جنت کے پلیٹ فارم پر ان کی ایک ٹرالی بالفرض آکر رکے بھی تو اس سے کیا ہوگا؛ ہاں جب سوادِ اعظم کا میل وہاں آکر ٹھہرے گا۔ تو جنت میں رونق لگے گی۔ اور یہ اسی صفیں پوری ہونگی۔ اور ہم ان ٹرالی والوں سے کہیں گے۔ کہ جاؤ جاؤ تمہارا اسٹیشن دوسرا ہے۔

اور یہ کہ

ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی

آپ کو یاد ہوگا کہ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو قوتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ قوتِ نظریہ اور قوتِ عملیہ۔ قوتِ نظریہ وہ قوت ہے جس سے اشیاء کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ قوت جب درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کے سامنے کوئی حجاب اور کوئی ظلمت نہیں رہتی۔ اور اس کا دل عالم غیب کا خزانہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ کمال اسے بغیر کتاب اور محنت کے ملے تو وہ نبی ہے۔ ورنہ امتی۔ الحاصل نبی وہ ہے جس کی قوتِ عملیہ انکشافِ الہی سے نہایت کمال کو پہنچ جائے۔ یہاں تک کہ پھر اس میں

غلطی کا احتمال نہیں ہے۔ اور جو لوگ ان کے فیضِ صحبت سے اور اثرِ تربیت سے اس درجہ عالی کو پہنچے ہیں ان کو صدیق کہتے ہیں۔ جیسے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ کہ آپ ساری کائنات میں اسی نام صدیق اکبر سے مشہور و معروف ہیں۔

شان صدیق میرے بزرگوار! دوستو! اور عزیزو! حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی کی وہ ذات گرامی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ محبت کی۔ اور اپنا تن من و دھن سب کچھ حضور پر نچھاور کر دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ

مَا نَفَعَنِي مَالٌ أَحَدٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ (ترمذی شریف تاج الخلفاء ص ۳)
مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں دیا، (رضی اللہ عنہ) اور پھر فرمایا۔ کہ

ہم نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت کے روز اللہ چکائے گا۔ (کتاب مذکور)

یار کے نام پر مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا
منزلِ عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبیوں کے بعد سب سے بہتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

مسلمانو! حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے جس نے ہر وقت ہر لمحہ اور ہر گھڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ اور حضور کے ہر ارشاد اور ہر فرمان کی تصدیق کی۔ یہ بات اگرچہ سب صحابہ کرام علیہم الرضوان میں پائی جاتی ہے۔ مگر حضرت صدیق اکبر ان سب نفوس قدسیہ میں ممتاز نظر آتے ہیں۔ اور اسی باعث آپ صدیق اکبر کے لقب سے مشہور و معروف ہیں۔ بھائیو! صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت دل میں کھوا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ کہ ابو بکر میرے غار کے رفیق ہیں۔ اور جن میں

کوڑ بھی وہ میرے نسبیق ہو گئے۔ تو یاد رکھو! صدیق اکبر سے عداوت عوض کوڑ کے نزدیک نہ آنے لے گی۔ خبردار بے خبروں کے جھانسنے میں اگر بغض صدیق کو اپنا نہ لیں۔ اور اپنی عاقبت برباد نہ کر لیں۔

اں تو نبی کی ذات سے براہ راست فیض پانے والے کو صدیق کہتے ہیں۔ اور اس ذمہ مقدمہ کے سردار صدیق اکبر ہیں۔ پھر ان کے بعد تابعین پھر تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور پھر وہ مقدس افراد جو انبیاء کرام اور صدیقیوں کی بات سن کر ایسا یقین کرتے ہیں جیسے خود اپنی آنکھوں دیکھی بات پر یقین کیا جاتا ہے۔ اور بڑی خوشی سے اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس قدر خلوص و انہماک کے ساتھ کہ اس راہ میں جان تک کی پروا نہیں کرتے۔ اور اپنی جان بھی اس راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ ان کو شہید کہتے ہیں۔ اور چونکہ اپنی حیات مستعار کو وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں حیات ابدی انہیں عطا فرمادیتا ہے۔ اور انہیں نہ صرف یہ کہ مردہ کہنے سے منع فرماتا ہے۔ بلکہ انہیں مردہ سمجھنے سے بھی منع فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا

ان اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔

کہنا تو درکنار خدا فرماتا ہے کہ دل میں یہ خیال بھی نہ لاؤ کہ یہ مردہ ہیں۔

حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم | کیوں بھائیو! یہ مرتبہ شہداء کرام کو کیسے حاصل ہوا؟ یقیناً حضور سرور کائنات کی بدلت۔ کوئی ہے جو یہ کہے

کہ نہیں صاحب! یہ مرتبہ شہداء کو حضور کی وساطت کے بغیر حاصل ہوا ہے؟ حاشا وکلا! مسلمان تو ایسا کہہ نہیں سکتا۔ اس لئے کہ ہر کمال حضور پر نور ہی کی ذات گرامی سے منتقل ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت قسطلانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

لَا يَنْفَعُ أَمْرًا لَآئِمَةً وَلَا يَنْفَعُ خَيْرًا لَآئِمَةً (موسم بہار ص ۳۱)

ہر امر حضور کی ذات سے نافذ ہوتا ہے اور ہر خیر و نیکی حضور ہی کی ذات

سے منتقل ہوتی ہے۔

تو بھائیو! یہ حیات ابدی کمال بھی حضور ہی کی ذات والا صفات سے منتقل ہوا۔ تو اب خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ وہ لوگ کس قدر جاہل ہیں جو حضور سرور عالم کی ذات منبع الحیات کو مردہ کہتے ہیں (معاذ اللہ) اور ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ نہریں دریا سے نکلتی ہیں۔ جب نہریں پانی سے بھر پور ہوں تو سمجھ لو دلیل ہے اس بات کی کہ دریا میں پانی بہت ہے۔ اس لئے کہ دیا کی فیض رسانی سے ہی نہروں میں پانی آیا کرتا ہے۔ اگر دریا خشک ہوتا۔ تو نہریں کبھی بھی پُر آب نہ ہوتیں۔ تو اسی طرح ان شہداء کرام کی یہ زندگی جس پر قرآن شاہد ہے۔ کہاں سے آئی؟ حضور سرور عالم ہی کی ذات منبع الحیات سے۔ یہ اب حیات انہیں کہاں سے حاصل ہوا؟ مدنی دریا سے رحمت سے۔ تو کیوں صاحب! یہ بات قرین قیاس بھی ہے کہ نہریں تو پُر آب ہوں۔ اور دریا کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ خشک پڑا ہے؟ ہرگز نہیں مگر ایسے لوگ بھی ہیں جو نہروں کو تو پُر آب مانتے ہیں۔ لیکن دریا کو خشک۔ سچ ہے۔

خدا جب دین لیتا ہے حاققت آہی جاتی ہے

بھائیو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے جنہو کے بحر حیات سے جو حیات ابدی کی نہریں جاری ہوئیں۔ ان کے ذکر سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ان اللہ والوں کی موت ایک انتقال مکانی ہے۔ اور کچھ نہیں۔ چپن کچھ سید العارفین حضرت اسد یافعی نے اپنی کتاب روض الریاحین جس حضرات اولیا کرام علیہم السلام کی سچی حکایات جمع فرمادی گئی ہیں۔ میں فرماتے ہیں۔

إِنَّ الْأَحْبَابَ أَجْبَاءَ وَأَنْ مَاتُوا وَأَمَّا يَنْفَكُونَ مِنْ دَارِ الْإِلَهِ (دار)

یہ اللہ والے زندہ ہیں۔ اگرچہ ان پر موت آجائے۔ اور ان کی موت تو بس

اتنی ہے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔

حیات اولی | پھر آپ نے اسی صفحہ پر ایک حکایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں۔

حضرت ابوعلی روز باری رضی اللہ عنہ کے پاس چنڈا لے آئے۔ اور کچھ روز بطور مہمان بٹھہرے۔ ان میں سے ایک صاحب بیمار ہو گئے۔ اور ان کی بیماری طویل ہو گئی۔ حضرت ابوعلی رضی اللہ عنہ نے قسم کھالی کہ اس اللہ والے کی عیادت میں خود کروں گا۔ چنانچہ اس مریض مرد حق کی آپ دن رات خدمت کرتے رہے۔ حتیٰ کہ ایک دن وہ چل بسے۔ حضرت ابوعلی نے غسل بھی خود ان کو دیا۔ اور کفن بھی خود ہی پہنایا۔ اور پھر نماز جنازہ کی فراغت کے بعد قبر میں لٹایا۔ اور آخری بار ان کے چہرے سے کفن ہٹا کر دیکھا تو ان کی دونوں آنکھیں کھلی تھیں۔ تو وہ حضرت ابوعلی کو دیکھ کر کہنے لگے اے ابوعلی قیامت کے روز میں تمہاری مدد کروں گا جس طرح تم نے یہاں میری مدد کی۔ اور سینے، اسی صفحہ پر حضرت موصوف ایک دوسرا واقعہ لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو یعقوب سنوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس مکہ شریف بسے ایک میرا شاگرد آیا۔ اور آکر کہنے لگا۔

يَا اُسْتَاذُ اَنَا عَدَا اَمَوْتُ وَقَتِ الظُّهْرِ فَخَذْتُ هَذَا الدَّنَارَ فَاحْضَرْتُ لِي بِنَصْفِهَا وَكَعْنِي بِنَصْفِهَا۔ (روض الریاحین ص ۹)

اے میرے استاد میں کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا۔ آپ یہ دینار لے لیجئے اس کے نصف سے میری قبر کھروانا۔ اور نصف سے مجھے کفن پہنانا۔

چنانچہ جب دوسرا دن ہوا تو ظہر کے وقت ان کا انتقال ہو گیا حضرت ابو یعقوب فرماتے ہیں۔ میں نے اپنے اس شاگرد کو خود غسل دیا۔ اور جنازہ پڑھ کر اسے لحد میں رکھا۔ تو اس نے آنکھیں کھولیں تو میں نے کہا

اَحْيَاةٌ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ کیا مرنے کے بعد بھی زندہ ہو۔

تو اس نے جواب دیا۔

اَنَا حَيٌّ وَكُلُّ حُجَّتِ اللّٰهِ حَيٌّ۔ میں زندہ ہوں۔ اور اللہ سے محبت رکھنے والے سب زندہ ہیں۔

اسی طرح کے کئی اور حقائق و واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ مگر افسوس

ہے کہ مردہ دل برائے نام زندہ لوگ ابن اللہ والوں کے سرور و آقا حضور سرور کائنات مبع الحیات والبرکات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ کا کچھ جانتے ہیں۔ اے مسلمانو! اپنے آپ کو ان مردہ دل ناعاقبت اندیش لوگوں سے بچاؤ۔

دور شو از احتلاط یارب

یارِ بد بدتر بود از مارِ بد

ان شہیدوں کے بعد پھر اللہ نے صالح لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ حضرات بھی اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر دل و جان سے عمل کرنے والے اور شریعت کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے والے لوگ ہیں۔ اور یہ سب یعنی صدیق و شہید اور صالح جنتی ہیں۔ اور خدا نے آیت مذکور میں بشارت دی ہے۔ اس امر کی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے تابع فرمان ہوں گے۔ وہ انہی جنتی لوگوں کے ساتھی ہوں گے۔

میرے بھائیو! مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے **مخبر** بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ مگر منکرین ختم نبوت اس کے خلاف مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں۔ اور اپنی من گھڑت دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی پیش کرتے ہیں۔ کہ خدا نے فرمایا ہے۔

مَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ الْاٰخِرَالَاٰیۃ

یہی آیت پوری پڑھ کر پھر اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔ جو اللہ اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں گے وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن پر اللہ نے نعمتیں کیں۔ اور وہ چار قسم کے لوگ بنی، صدیق، شہید، صالح ہیں۔ یہ آیت دروازہ نبوت کے مسدود نہ ہونے پر نص صریح ہے۔

(نبوت کی حقیقت ص ۱)

منکرین ختم نبوت نے اپنی کتاب ”نبوت کی حقیقت“ میں آیت مذکورہ کا یہ فلفل ترجمہ کر کے کہ ”وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے“ اجراءے نبوت پر دلیل قائم کی

ہے۔ حالانکہ اُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ کا ترجمہ "وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے" نہیں ہے بلکہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ "وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے"۔

سب جانتے ہیں کہ مع کا معنی "ساتھ" ہے نہ کہ "میں سے" اور اس کا معنی "اگر" میں سے "ہی کیا جائے تو" لَاتَ اِلَهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کا کیا معنی ہوگا؟ کیا یہ معنی کرو گے کہ "اللہ صابروں میں سے ہے؟" معاذ اللہ نہیں نہیں! معنی یہی ہوگا کہ "اللہ صابروں کے ساتھ ہے" اور اس معنی کی صاف صاف تائید وَحَسْبُ اُولَئِكَ رَفِيقًا میں ہے۔ یعنی یہ ساتھ کتنا ہی اچھا ہے۔ رَفِيقًا عَلٰی الْاَعْلَانِ بتا دیتا ہے کہ اللہ و رسول کا تابع فرمان ان پاک لوگوں کا رفیق و ساتھی ہوگا۔

اور اگر بقول ان کے اس کا معنی "میں سے" ہی ہے۔ تو پھر کیا مرزا صاحب کے سوا آج تک کوئی اللہ و رسول کا مطیع ہوا ہی نہیں۔ جو مرزا صاحب کے سوا کوئی نبی نہیں ہوا۔ کیوں صاحب اس طرح تو نبوت کسی ہو گئی۔ یعنی اللہ و رسول کی اطاعت کرنے سے یہ نبوت مل سکتی ہے۔ جو محنت کرے وہ یہ ڈگری بے لے۔ تو اللہ و رسول کی تابع فرمان تو کئی عورتیں بھی ہوئی ہیں۔ پھر کیا آج تک کوئی عورت نبی ہوئی ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟

بھائیو! ایسے لوگوں کے غلط ترجموں سے بچو۔ یہ لوگ اپنا غلط عقیدہ ثابت کرنے کے لئے قرآن پاک کا بھی غلط ترجمہ کرنے سے نہیں چوکتے۔

لطیفہ کہتے ہیں ایک ملحد جہلمین نے ایک مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب! یہ انگریزی جو ہم بولتے ہیں۔ یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے (معاذ اللہ) مولوی صاحب نے کہا وہ کیسے؟ تو وہ بولا یہ دیکھو۔

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

یہ دیکھئے یُولَدْ میں "یُو" کیا ہے

اور آگے سینے!

وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

یہ "كُفُوًا" میں "وَن" کیا ہے

بھائیو! جیسے اس بیوقوف نے قرآن سے انگریزی نکالی تھی اسی طرح بعض لوگ قرآن سے اجرائے نبوت بھی نکالنا چاہتے ہیں۔ خدا ہدایت دے اور ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و غلامی میں زندہ رکھے اور انہیں کی محبت و اطاعت میں ہمارا خاتمہ کرے۔
آمین یا رب العالمین

وَ اٰخِرُ عَوَاذِنَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سولہواں عطا شاہد نبی

صلی اللہ علیہ وسلم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِهِ أَصْحَابِ الْاَجْمَعِينَ

آمَنَّا بِكَ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ
مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذِنِهِ

وَسِرَاجًا مُنِيرًا (پ ۲۲ ع ۳۶)

اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی! بے شک ہم نے تجھے بھیجا
حاضر و ناظر اور خوش خبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے
حکم سے بلاتا اور جہک دینے والا آفتاب۔ (کنز الایمان)

حاصلت: ہمارے آقا و مولے حضور پرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
سارے نبیوں میں ایک امتیازی درجہ کی شان ہے۔ چنانچہ دیکھئے! قرآن پاک
میں خدا تعالیٰ نے جب بھی کبھی اپنے کسی پیغمبر کو ندا فرمائی ہے تو اس پیغمبر کا ذاتی نام
لے کر بلایا ہے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا تو فرمایا۔

يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اس آیت میں اللہ نے آدم
علیہ السلام کو بلے آدم! کہہ کر پکارا۔
يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامَتِنَا اس میں حضرت نوح علیہ السلام کو
لے نوح فرمایا۔

يٰزَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى اس میں حضرت زکریا
علیہ السلام کو بلے زکریا! فرمایا۔
يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ یہاں یحییٰ علیہ السلام کو بلے یحییٰ!
فرمایا۔

يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ فَتَرَبُّ الْعَالَمِينَ۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو بلے موسیٰ فرمایا۔
يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَرَفَعْنَاكَ عَلَى آسَنِ صِلْ اس میں حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کو بلے عیسیٰ فرمایا۔

اور اسی طرح ہر پیغمبر کو اس کے ذاتی نام ہی سے پکارا گیا۔ مگر
یہ شان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے کہ قرآن پاک میں کہیں بھی تو
حضور کو آپ کے ذاتی نام سے نہیں پکارا گیا۔ چنانچہ کہیں بھی یا مُحَمَّدٌ یا أَحْمَدُ
آپ نہ پائیں گے۔ ہاں اللہ نے جب بھی اپنے محبوب کو ندا فرمائی تو پیارے
القاب سے اور محبوب کی ادائوں کو ملحوظ فرماتے ہوئے ندا فرمائی۔ کہیں نہ فرمایا۔
يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ لے جہر مٹ مارنے والے محبوب!
يَا أَرْسَلْنَاكَ بَشَرًا لے کملی اور بھنے والے پیارے!

اے سرور!

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَے رسول !

اور اسی طرح یہ آیت جو اس وقت میں نے پڑھی ہے۔ اس میں فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَے میرے پیارے نبی !

يَا أَدَمُ است یا پدر انبیا خطب

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خطب امجد است

حضرات! پہلے آپ کو یہ جانتا چاہیے کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ اور نبی کون ہوتا ہے چنانچہ خوب یاد رکھئے کہ نبی صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اور نباء سے مشتق ہے اور نباء کا معنی ہے خبر۔ چنانچہ قرآن میں آتا ہے۔

عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَاءِ الْعَظِيمِ

یہاں نباء عظیم کا معنی مترجم قرآن میں دیکھ لیجئے۔ بڑی خبر ہے تو گویا نبی کا معنی ہے خبر دینے والا۔ مگر اس معنی کا یہ معنی نہیں کہ جو بھی خبر دینے والا ہو۔ وہ شرفا بنی ہو۔ اس لئے کہ خبریں تو اخبار بھی دیتے ہیں۔ تو یہاں کے مخبرین اور نبی میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ یہاں والے فرشتہ پرہ کر فرشتہ کی خبریں دیتے ہیں۔ اور اللہ کا نبی فرشتہ پرہ کر عرش کی بھی خبریں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی نظر بڑی وسیع ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے نبی کو سب کچھ دکھا دیتا ہے۔ اور جن چیزوں پر عوام کی نظریں نہیں پڑ سکتیں اللہ کے نبی کی آنکھ ان چیزوں کو دیکھ لیتی ہے۔ اور بے خبروں کو بتا دیتی ہے تو نبی کا حقیقی معنی یہ ہے۔ غیب کی خبر دینے والا اور اللہ نے اس آیت میں ہمارے آقا کو اسی لفظ سے یاد فرمایا ہے۔ اور فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَے غیب کی خبریں دینے والے

پس معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں جاننے والے اور غیب کی خبریں سننے والے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس قدر وسیع ہے کہ کوئی بات آپ سے پنہاں نہ رہی۔

پہاڑی کا وعظ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہاڑی کا وعظ مذکور ہے۔ کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو پکارنا شروع کیا جب سب جمع ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بتلاؤ تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا جانتے ہو؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا۔ ہم نے کوئی بات غلط یا بیہودہ تیرے

سہ سے نہیں سنی۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ تو صادق اور امین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دیکھو! میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں۔ اور تم اس کے نیچے ہو۔ میں پہاڑ کے اوپر بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور اُدھر بھی دیکھ رہا ہوں۔ مجھے دونوں طرف کی چیزیں نظر آرہی ہیں۔ اچھا اگر میں یہ کہوں کہ رہزموں کا ایک گروہ دور سے آتا نظر آرہا ہے جو مکہ پر حملہ آور ہوگا۔ تو کیا تم اس کا یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا بے شک کیونکہ تم سچے ہو۔ اور تمہاری سچائی کے جھٹلانے کی ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں خصوصاً جب کہ تم ایسے بلند مقام پر کھڑے ہو۔ جہاں سے تم دونوں طرف دیکھ رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کچھ سمجھانے کے لئے ایک مثال تھی۔ اب یقین کر لو کہ موت تمہارے سر پر آرہی ہے۔ اور تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اور میں عالم آخرت کو بھی ایسا ہی دیکھ رہا ہوں جیسا کہ دنیا پر تمہاری نظر ہے۔ (مشکوٰۃ مشرق ص ۱۵)

حضرات! اس واقعہ سے مجھے یہ بتلانا منظور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی وسیع نظر کا کیسے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ جس طرح ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جانے والا شخص دونوں طرف کی چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ اور جو اس پہاڑ پر نہیں اس کی نظر سے جو چیزیں غائب ہیں چوٹی پر چڑھنے والے پر وہ چیزیں غیب نہیں رہتیں۔ اسی طرح جو نبوت کے بلند ترین مقام پر فائز ہو اس کی نظر ادھر بھی اور ادھر بھی یعنی اس جہان پر بھی اور اس جہان پر بھی پڑنے لگتی ہے۔ اور غیر نبی کے لئے جو چیزیں غیب ہوں وہ اس پر عیاں ہو جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ نے اسی لئے یوں فرمایا ہے کہ

دل فرشتہ پر ہے تری نظر سر عرش پر ہے تری گذر

ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر عیاں نہیں

اب آپ اندازہ لگائیے ان بے خبروں کی بے خبری کا جو بنی کے لئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسے تو پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ کیسی بے خبری ہے۔ دائرہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خبری بے خبر جانتے ہیں۔ اور خبر والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو جہاں کی خبر والے مانتے ہیں۔

تو دانائے ماکان اور مایکوں ہے

مگر بے خبر بے خبر دیکھتے ہیں

یاد رکھئے! اگر نبی کے علم و نظر کو وسیع نہ مانا جائے تو ہمارا اپنا ایمان خطرے میں پڑتا ہے۔ اس لئے کہ ہم نے حشر و نشر حساب کتاب ثواب عذاب جنت و دوزخ اور ان سب کے خالق و مالک خدا کو بھی نبی ہی کے بتانے سے مانا ہے۔ اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ درحقیقہ ان کی خبر کب جتنی خبر والے نے بتایا تو خبر ہوئی جنت و دوزخ اور ان کے خالق کو ہم نے نہیں دیکھا۔ دیکھنے والے نے بتایا تو ہم ایمان لے آئے۔

حضرات! اس موقع پر یہ جان لیجئے کہ جن لوگوں نے خدا کا ملائکہ کا جنت و دوزخ کا اور عذاب و ثواب کا اس بنا پر انکار کیا کہ یہ چیزیں اگر ہیں تو ہمیں خود کیوں نہیں نظر آتیں۔ تو انہیں گویا نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی وسعت پر یقین نہیں آیا۔ اس لئے وہ بے ایمان ہو گئے مگر ایمان والوں کا یہ ایمان ہے کہ ہمیں نظر آنے نہ آئے یہ ہماری نظر کا قصور ہے۔ اور جس کی نظر بے عیب ہے۔ اس نے سب کچھ دیکھا۔ لہذا سب کچھ حق ہے۔ اور ہمارا ان پر ایمان ہے۔

سلام اس پر کہ جس نے اس کو اس کو سب کو دیکھا ہے

سلام اس پر کہ جس نے چشم سہرے رب کو دیکھا ہے

صحابہ کا ایمان اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل و ایمان کو ملاحظہ فرمائیے کہ کیا تھا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا۔ وہ اعرابی گھوڑا بیچ کر پھر مکر گیا۔ اور حضور سے گواہ مانگا مگر چونکہ اس موقع پر کوئی تیسرا شخص موجود نہ تھا۔ اس لئے گواہی

تھا نہیں۔ اس جو مسلمان بھی آتا تھا وہ اعرابی کو چھڑکتا۔ اور کہتا کہ اے اعرابی! تیرا برا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حق کے سوا کچھ اور فرمائیں گے؟ مگر گواہی کوئی نہ دیتا۔ کہ کسی کے سامنے کا واقعہ نہ تھا۔ اتنے میں حضرت خزمیہ رضی اللہ عنہ آگئے اور سارا واقعہ سنکر برے انا آستھد۔ اِنَّكَ قَدْ بَايَعْتَ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزمیہ! تم تو موقع پر حاضر ہی نہ تھے۔ پھر تم نے گواہی کیسے دی؟ خزمیہ نے عرض کی۔ اَنَا أُصَدِّقُكَ عَلَىٰ خَيْرِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اَلَا أُصَدِّقُكَ عَلَىٰ الْاَعْرَابِ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں زمین و آسمان کی خبروں پر دین دیکھنے حضور کی تصدیق کرتا ہوں۔ کیا اعرابی کے مقابلہ میں دین دیکھنے آپ کی تصدیق نہ کروں؟ (ابوداؤد ص ۳۳ ج ۲)

دیکھا آپ نے یہ تھا ایمان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حق ہے اور آپ جو فرماتے ہیں ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ مگر آج وہ دور نہ رہا۔

آہ! اسلام ترے چاہنے والے نہ رہے

جن کا تو چاند مہلت وہ ہلے نہ رہے

آج تو اِنَّا لِلّٰہِ جَعَلُوْکَ کے مصداق کہا جاتا ہے کہ جب تک ہم آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ مانیں گے نہیں دیکھنے والا بھی کہے تو نہ مانیں گے۔ یاد رکھئے یہ بات دل کے اندھوں کی بات ہے۔ سہرا اندھا دیکھتا نہیں مگر دیکھنے والے کے بتانے سے ان جانتے ہیں مگر دل کا اندھا نہ خود دیکھتا ہے اور نہ دیکھنے والے کے بتانے سے ہی مانتا ہے اور ایسے اندھوں کے لئے اللہ نے فرمایا ہے۔ مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰی فَاَعْمٰی فَاَعْمٰی الْاٰخِرَةُ اَعْمٰی جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہی اٹھے گا۔ اور دیدار حق سے محجوب رہے گا۔ اور جنہوں نے یہاں دیکھنے والے کا کہا مان لیا۔ وہ انشاء اللہ کل خود بھی دیکھ لیں گے۔ کہ دیکھنے والے نے جس محبوب ازلی کا پتہ دیا تھا وہ حق تھا۔

عقل افسوس کہ آج اس برے نام روشنی کے زمانہ میں جو باتیں عقل میں نہیں آتیں انہیں تسلیم نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ اس عالم کی باتیں ہماری اس محدود

اور تنگ عقل میں اگر نہ آسکیں تو یہ ہماری ہی عقلوں کا تصور ہے۔ اور ہمیں اپنی ہی عقلوں کا تنگی کا اقرار کرنا چاہیے۔ نہ یہ کہ ان حقائق کا انکار کر دیا جائے۔ پاؤ بھر کی پیالی میں اگر من بھر دودھ نہ آسکے تو یہ پیالی کی تنگ ظرفی ہے۔ نہ یہ کہ من بھر دودھ کا وجود نہیں من بھر دودھ تو ہے مگر پہلی کا طرف اس قدر نہیں جس میں وہ دودھ سما سکے۔ اس من بھر دودھ کے لئے کوئی دوسرا وسیع ظرف درکار ہے۔ یونہی عالم غیب کی باتیں اگر ہماری عقل کی پیالی میں نہ سما سکیں۔ تو ان باتوں کا انکار نہ کیجئے۔ بلکہ ظرف ایمان لئے کہ یہ باتیں اسی ظرف میں آسکیں گی۔ اور عقل؟ یہ تو وہیں تک کارآمد ہے جہاں تنگ اس کی رسائی ہے۔ اس سے وہ کام لینا جو اس کے مقدور سے باہر ہو عقل مند کا کام نہیں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر ہو تو پہاڑ تک تو بے شک گھوڑے پر بیٹھ کر جائے مگر جب پہاڑ کے پاس پہنچ جائے تو اب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کے لئے گھوڑا بیکار ہے۔ گھوڑے کو چھوڑیے اور کمند تھامیے۔ اب آپ کمند ہی کے ذریعہ سے چوٹی پر پہنچ سکیں گے۔ اور اگر آپ نے چوٹی تک بھی گھوڑے ہی پر سوار رہ کر پہنچنا چاہا۔ تو چوٹی کی بجائے چوٹیں ہونگی۔ اور ہلاکت یقینی!

اسی طرح اس دنیا کی باتوں کے لئے تو آپ بیشک عقلی گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ مگر جب عالم غیب کی چوٹی آجائے تو پھر اس گھوڑے سے آپ کو اتنا ہی پڑے گا۔ اور کمند ایمان کے ذریعہ سے ہی آپ اس چوٹی تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ اور اگر یہاں بھی آپ نے وہی عقلی گھوڑا دوڑایا۔ تو نتیجہ وہی ہو گا جو پہرہ نیچر کی شکل میں ظاہر ہو چکا ہے۔

یاد رکھ تو پیر رومی کا کہا
عقل قرباں کن بہ پیش مصطفیٰ

شاہد حضرات! خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے پیارے نبی کو مخاطب فرما کر آپ کی چند صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب! ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ تو ہمارے آقا شاہد بھی ہیں۔ اور

شاہد کا معنی ہے حاضر۔ دیکھ لیجئے۔ نماز جنازہ میں پڑھا جاتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَاتِنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَهِيدِنَا وَ غَايَتِنَا یعنی اے اللہ بخش دے ہمارے زندہ اور مردہ کو ہمارے حاضر اور ہمارے غائب کو! الخ اور شاہد دیکھنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ دیکھ لیجئے یوں کہا جاتا ہے میں نے فلاں چیز کا مشاہدہ کر لیا۔ یعنی دیکھ لیا۔ تو گویا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی۔

میرے بزرگوار اور بھائیو! یہ میں ہی نہیں کہہ رہا۔ بڑے بڑے محدث بھی یہی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں۔ کہ جب کوئی مسلمان اپنے گھر میں آئے تو گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو یوں کہے۔ اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَکَاتُہُ۔ اس کے ماتحت حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تشریح شفا میں لکھتے ہیں۔ لَا تَدْرُجُ النَّبِیُّ عَلَیْکَ السَّلَامُ حَاضِرٌ فِیْ حُجُوْبِ اَهْلِ الْاِسْلَامِ کیونکہ روح مصطفیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ہے۔ (شرح الشفا ص ۱) حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے دم قدم سے علم حدیث ہندوستان میں آیا۔ مدارج النبوت شریف میں فرماتے ہیں۔

ذکر کن اُور اُور و در بفرست برے علیہ السلام و باش در حال ذکر گویا حاضر است پیش تو در حالت حیات وے بینی تو اور امتداد با جلال تعظیم و تہدیت و حیا و بدانکہ صلی اللہ علیہ وسلم متصف است بصفات الہیہ کلام ترا زیر آکرے علیہ السلام متصف است بصفات الہیہ (مدارج النبوت)

یعنی حضور علیہ السلام کی یاد کرو۔ اور ان پر درود بھیجو۔ اور ان کی یاد کے وقت یوں رہو گویا حضور حالت حیات میں تمہارے سامنے حاضر ہیں۔ اور تم انہیں ادب، جلال، تعظیم، ہیبت اور حیا کے ساتھ دیکھ رہے ہو۔ جان لو کہ حضور علیہ السلام دیکھتے ہیں۔ اور تمہاری بات کو سنتے ہیں۔ کیونکہ حضور صفات الہیہ سے متصف ہیں۔

نیز آپ شاہد کا معنی لکھتے ہیں۔

یعنی عالم و حاضر بحال امت
(مدارج شریف ص ۱)

دیکھا آپ نے! یہ ہے ایمان والوں کے ایمان افروز ارشادات! علیٰ حضرت نے
کیا خوب لکھا ہے۔

جو بنوں پر ہے بہارِ چین آرائی دوست
خلد کا نام نہ لے بلبلِ شیدائی دوست
تھک کے بیٹھے تو در دل پہ تمنائی دوست
کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبائی دوست
ان ارشادات کے پیش نظر یہ بات متحقق ہو گئی کہ ہمارے اعمال افعال کو کھنڈ
ملاحظہ فرماتے ہیں۔ پھر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہم بڑے کاموں کا ارتکاب کریں
اور حضور سے مطلق نہ بنیں۔

دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے
شرمِ نبی، خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں
میرے زر گواہیں لازم ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے حضور علیہ السلام
کو رنج و ملال ہو۔ بلکہ ایسے کام کرنے جائیں جن سے حضور خوش ہوں۔
ایک انگریز اور ایک بھکاری مجھے یہاں بلی کی جامع مسجد کا ایک واقعہ یاد آگیا ہے۔
یہ واقعہ میں نے ایک اردو رسالہ میں پڑھا تھا۔ آج
سے تقریباً سو سال پہلے ایک انگریز بلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لئے آیا۔ جامع مسجد
کی سیڑھیوں پر ایک مسلمان بھکاری بیٹھا تھا جس نے انگریز سے براہِ خدا کچھ مانگا۔
انگریز نے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اور بٹوا نکالا۔ اور بٹوے میں سے ایک چوٹی
نکال کر سائل کو دی۔ اور پھر جلدی سے مسجد کے اندر چلا گیا۔ بھکاری نے دیکھا کہ انگریز نے
بٹوا جلدی میں جیب میں ڈالا۔ تو وہ بٹوا بجائے جیب کے نیچے گر پڑا ہے۔ اور سیڑھیوں
پر پڑا ہے۔ بھکاری اٹھا اور بٹوہ اٹھا کر انگریز کو دینے کے لئے اس کے پیچھے دوڑا۔ مسجد
کے اندر گیا تو معلوم ہوا کہ وہ انگریز مسجد کو دیکھ کر دوسرے دروازہ سے نکل کر چلا
گیا ہے۔ بھکاری نے بہتری تلاش کی مگر وہ نہ ملا۔ چھ مہینہ کے بعد وہی بھکاری

سیڑھیوں پر اپنی جگہ بیٹھا تھا کہ وہی انگریز بازار میں سے جاتا ہوا اسے دکھائی دیا۔ فوراً اٹھا
اور اس انگریز کے پاس پہنچ کر وہی بٹوا پیش کرتے ہوئے بولا کہ صاحب! آج سے
چھ ماہ قبل آپ جامع مسجد کو دیکھنے آئے تھے۔ اور مجھے بھیک دیتے ہوئے یہ
بٹوہ آپ کا گر گیا تھا۔ میں نے آپ کی کافی تلاش کی مگر آپ نہ مل سکے۔ آج اتفاقاً
آپ مل گئے ہیں۔ یہ لیجئے آپ کا بٹوا میرے پاس چھ ماہ سے امانت رکھا ہے۔ انگریز
حیران رہ گیا۔ اور بٹوے کو کھول کر جو دیکھا تو ساری نقدی اس میں موجود تھی وہ
اور بھی متعجب ہوا۔ اور پوچھا کہ تم چاہتے تو اسے رکھ بھی سکتے تھے۔ مجھے تو علم ہی نہ تھا
کہ تم نے اسے اٹھایا ہے پھر امانت دو یا نت کی کیا وجہ ہے!

بھکاری نے جواب دیا۔ بات یہ ہے صاحب! آپ عیسائی ہیں۔ اور میں
مسلمان ہوں۔ آپ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اللہ کے پاس ہیں۔ اور میرے
پیغمبر حضور علیہ السلام بھی اللہ کے پاس ہیں۔ مجھے بٹوہ اٹھاتے ہوئے اور کسی نے
وہ نہیں دیکھا تھا۔ مگر اللہ نے ضرور دیکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے یہ بٹوہ رکھ لیا۔
تو اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر سے فرمائے گا۔ دیکھ لے گا۔ میرے انتہائی عیسیٰ کے ایک امتی
کا بٹوہ رکھ لیا ہے۔ تو میرے پیغمبر کو اس شکایت سے رنج و ملال ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کے سامنے انہیں مذمت ہوگی۔ بس اسی خیال سے میں یہ بٹوہ اسی روئے
سنبھالے ہوئے ہوں۔

دیکھئے! حضرات ایک زمانہ تو یہ تھا کہ ہمارے بھکاری بھی امانتدار تھے۔ اور
آج وہ زمانہ ہے کہ بڑے بڑے بھی خائن ہیں۔ آج اگر کوئی ایسی چیز چوری ہوئی مل جائے
تو اسے مالِ غنیمت سمجھ کر ٹھپ کر جاتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسی چیز کو نہ
اٹھایا جائے۔ اور اگر اٹھالے تو بازاروں اور شوارع عام اور مساجد میں اتنے زائد تک
اعلان کرے کہ ظن غالب ہو جائے کہ اب مالک تلاش نہ کرتا ہوگا۔ یہ مدت پوری ہونے
کے بعد پھر اسے کسی مسکین پر صدقہ کر دے مگر اب ایسا کون کرتا ہے۔ اب تو مختلف
حیلے بہانوں سے حرام کو حلال بنا کر کھانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اور ایسی ایسی ترکیبیں

ایجاد کی جاتی ہیں کہ شیطان بھی داؤ دیئے بغیر نہیں رہتا۔

لطیفہ چنانچہ کہتے ہیں۔ ایک جنگلمین جس کی جیب میں ایک پانی بھی نہ تھی۔ ایک مٹھائی کی دکان پر گیا۔ اور کہا میرے بھرتی قلائد دے دو۔ دکاندار نے میرے بھرتی قلائد تولا۔ اور لے دیا۔ جنگلمین نے کہا یہ بوندی کے لڈو کیا بھاؤ ہیں۔ دکاندار نے کہا ان کا بھی وہی بھاؤ ہے جو قلائد کا ہے۔ جنگلمین نے کہا تو یہ قلائد لے لو اور میرے بھرتی لڈو دیدو۔ دکاندار نے قلائد لے لی اور میرے بھرتی لڈو تول کر دیئے۔ جنگلمین لڈو لے کر جانے لگا۔ دکاندار نے کہا صاحب پیسے تو دیتے جاؤ۔ جنگلمین بولا پیسے کس چیز کے؟ دکاندار نے کہا لڈوؤں کے! جنگلمین نے کہا لڈو تو میں نے قلائد دے کر لئے ہیں۔ دکاندار نے کہا اچھا تو قلائد کے پیسے دیجئے۔ جنگلمین بولا۔ قلائد تو میں نے آپس کر دیا ہے پھر پیسے کیسے؟ یہ کہا اور چلے گئے۔

دیکھا آپ نے! یہ ہیں آج کل کی ترقیاں کہ حلال حرام کی تمیز باقی نہیں رہی۔

خدا تہذیب مغرب سے بچائے مرد مومن کو

اٹھا دی ہے تمیز اس نے حلالی اور حرالی کی

مُبَشِّرِ نَذِير حضرات! میں لفظ شاہد کے متعلق کچھ عرض کر چکا ہوں اب مبشر و نذیر کے متعلق سنئے! ہمارے آقا و مولیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بھی ہیں اور مبشر و نذیر بھی یعنی آپ جنت کی بشارت دینے والے اور جہنم سے ڈرانے والے بن کر تشریف لائے ہیں۔

یاد رکھیے۔ جو مسلمان حقوق اللہ و حقوق العباد پر رے کرے گا۔ حضور علیہ السلام اس کے لئے جنت کے مبشر ہیں۔ ایسے شخص کے لئے خدا نے جنت تیار فرمائی ہے اور جو شخص خدا و رسول کا منکر و کذب اور بد عمل ہے اس کے لئے حضور علیہ السلام نذیر جہنم ہیں۔

جنت جنت ایک حقیقی چیز ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ جنت کی جو کیفیت خدا و رسول نے بیان فرمائی ہے۔ حق ہے۔ اور یہ جنت مسلمانوں! ایماندار نیکو کار لوگوں کے لئے ہے چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
(یا رسول اللہ) آپ ایمان والے نیکو کار لوگوں کو ایسی جنتوں کی بشارت دیجئے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔

اسی طرح دیگر مقامات پر قرآن میں خدا نے جنت کا ذکر فرمایا ہے اور حضور نے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی ہے۔ میرے بھائیو! افسوس تو یہ ہے کہ اس لمحہ نہ دور میں جہاں ہر اسلامی خالق کو چھٹایا جاتا ہے۔ وہاں کئی لوگ جنت کو بھی ایک خیالی چیز سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اس قسم کے لوگوں کی ترجمانی پیش کرتا ہے۔

ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن!

دل کے پہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے

استغفر اللہ! دیکھا آپ نے! غالب صاحب جنت کو محض ایک دل پہلانے کا خیال لکھ رہے ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ غالب صاحب کا پیشہ بھی محض ایک خیال ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں حقیقت وہی ہے جو خدا و رسول نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح جنت مسند علی گڑھی نے بھی اپنی تفسیر کی جلد اول کے صفحہ ۲ پر جنت کا مذاق اڑا کر جنت کا انکار کیا ہے۔ اور کچھ اسی قسم کے خیالات آج کل کے روشن خیالوں کے بھی ہیں مگر یاد رکھیے۔ یہ خیالات سب غیر اسلامی خیالات ہیں۔ جنت ہے اور یقیناً ہے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے پیدا فرمایا۔ تو یا اَدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ کارِشاد فرما کر آپ کو اسی جنت میں ٹھہرایا تھا۔

حضور اسلام کا نام نامی میرے بزرگو! حدیثوں میں آتا ہے۔ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے۔ تو حضرت آدم فرماتے ہیں۔

میں نے جنت کے دروازوں پر۔ درختوں کے پتوں پر اور جنت کی حوروں کی آنکھوں کی تیلیوں میں اسم محمدؐ لکھا ہوا پایا۔ چنانچہ یہ حدیث بالتفصیل خصائص کبریٰ ص ۷ جلد ۱ میں موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیان سے یہ ثابت ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ہیں۔ اس لئے کہ ہمیشہ کسی چیز پر اس کے مالک کا

نام لکھا جاتا ہے۔ تو گویا خالق جنت نے جنت بنا کر اس پر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام نامی لکھ کر حضور کو جنت کا مالک بنا دیا۔ خدا خالق جنت ہے۔ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مالک جنت۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے یہ فرمایا ہے

تجہ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر و موم

ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی

ہمارے حضور کے مالک جنت ہونے پر کوئی اعتراض نہ کرے کہ پھر کیا خدا مالک نہ رہا؟ اس لئے کہ ہم حضور کو اللہ کے مالک بنا دینے سے ہی مالک مانتے ہیں۔ اللہ مالک ہر چیز کا حقیقی مالک ہے مگر اس کے مالک بنانے سے مخلوق بھی مالک ہو سکتی ہے دیکھئے ایک شخص مکان بناتا ہے اور مکان پر اپنا نام لکھتا ہے۔ اور عبارت یہ ہوتی ہے: اس مکان کا مالک فلاں بن فلاں ہے۔ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس نے یہ ترکیب عبارت لکھی ہے۔ کیونکہ مالک تو ہر چیز کا خدا ہے۔ پھر یہ مالک کیسے ہو گیا؟ تو جیسے خدا نے اس مکان کا مالک ہوتے ہوئے اس صاحب مکان کو مالک مکان بنا دیا اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے مالک جنت ہوتے ہوئے ہمارے حضور کو مالک جنت بنا دیا۔ اور جیسے مالک مکان اپنے مکان میں متصرف و مختار ہوتا ہے۔ جسے چاہے اپنے مکان میں آنے دے جسے چاہے نہ آنے دے۔ اسی طرح مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مختار و متصرف ہیں جسے چاہیں جنت میں آنے دیں جسے چاہیں نہ آنے دیں

ہم ہیں پیاسے پیاس بچلانا نار جہنم سے بھی بچانا

صاحب کوثر مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم

حضرات! خوب یاد رکھیے! کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جنت کے مبشر ہیں۔ پس وہ بڑا ہی خوش قسمت انسان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال کر اس ابدی نعمت یعنی جنت کا مستحق ہو جاتا ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ایمان ہے تو اے دنیا کی عارضی اور فانی نعمتوں پر مر مٹنے والو! اور اعمالِ صالحہ سے جنت کو حاصل کر لو۔

خدا نے جنت کن لوگوں کو دی؟ میرے بزرگوں جنت پانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم میں جانی و مالی ایثار کا جذبہ پایا جائے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآتٍ

لَهُمْ بِالْحَيَاةِ ط یعنی اللہ نے جنت کے عوض مسلمانوں کی جان اور

ان کے مال خرید لئے

مقصود یہ کہ مسلمان کی جان اور اس کا مال یہ ہیک چکا ہے۔ خدا نے جنت دے کر مسلمانوں سے یہ دونوں چیزیں خرید لی ہیں۔ اب خدا کی راہ میں اگر مسلمان کو جان دینی پڑے یا مال خرچ کرنا پڑے تو یہ انکار نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یہ چیزیں خدا کی ہو چکی ہیں میرے بھائیو یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور کے اشارہ پر اپنی جانیں اور اپنا مال سب کچھ قربان کر دیا۔ کبھی کچھ خرچ کرنے میں دیر نہ نہیں کیا۔ گویا ان کا یہی لغو تھا

رسول اللہ پر صدقے جان اپنی

یہ فانی زندگی قربان اپنی

ان پاک لوگوں نے کسی موقع پر خدا و رسول کو فراموش نہیں کیا۔ اور اسی واسطے وہ بھی ہمیشہ خدا و رسول کی یاد میں رہے۔ (رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ) اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔

لطیفہ کہتے ہیں ایک شخص سفر میں جانے لگا۔ تو اپنے ایک دوست سے کہا دوست! طیفہ! بے سفر جا رہا ہوں۔ اپنی انگوٹھی دے دو تا کہ اسے دیکھ کر میں تمہاری یاد کر لیا کروں۔ بچل دوست نے جواب دیا اگر میری یاد ہی منظور ہے۔ تو اپنی خالی انگلی دیکھ کر مجھے یاد کر لیا کرنا۔ کہ میں نے اپنے دوست سے انگوٹھی مانگی تھی۔ مگر اس نے نہ دی یاد میری تو اس طرح بھی آ سکتی ہے۔ پھر انگوٹھی دینے کا کیا فائدہ؟

دوستو! یہی حال آج ہمارا بھی ہے۔ ہم بھی گویا خدا سے یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہ لے خدا! اگر ہمارے پہلے بزرگوں نے اپنی جان و مال خرچ کر کے تمہاری

یاد حاصل کی۔ تو ہمیں بھی تیری یاد ہی درکار ہے۔ تو ہمیں اس طرح یاد فرما کہ میں نے ان مسلمانوں سے جب بھی کچھ طلب کیا۔ انہوں نے انکار ہی کیا۔ گویا کسی رنگ میں سہی ہم یاد الہی میں تو نہیں ہی ناسے

بد نام اگر ہونگے تو کیا نام نہ ہوگا

بھائیو ایسی یاد اچھی ہیں کہ اس طرح پھر خدا بھی ہمیں اپنے عذاب سے یاد کرے اور اس کا عذاب بڑا ہی دردناک ہے۔ خدا محفوظ رکھے۔ کہیے آمین۔ آمین تو ہم سب کہ ڈالیں گے مگر غلی رنگ میں بھی ہمیں عذاب الہی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے **زکوٰۃ** میرے بھائیو زکوٰۃ بھی ایک مالی ایثار ہے۔ جو ہر صاحب نصاب پر فرض ہے جو شخص صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ نہیں دیتا۔ وہ گویا اپنے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رہا ہے جس کا سامنا اسے بروز قیامت ہوگا۔ آج اس دنیا میں بھی جو ہر روز نئے حوادث سننے میں آرہے ہیں۔ یہ بھی ہماری شامت اعمال ہی کا نتیجہ ہے چنانچہ مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے

ابر ناید از پئے منع زکوٰۃ

دز زنا افتد و با اندر جہت

یعنی زکوٰۃ دینا لوگ چھوڑ دیں۔ تو بارش ہو نا بند ہو جاتی ہے اور زنا نام ہو جائے تو مختلف قسم کی بلائیں نازل ہونے لگتی ہیں۔

چنانچہ دیکھ لیجئے کہ ہر قسم کی بلائیں آج نازل ہو رہی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم میں اعمال صالحہ مفقود ہو چکے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے لکھا ہے

وہ سوز و گداز اس محفل میں باقی نہ رہا اندھیر ہوا

پر والوں نے جلنا چھوڑ دیا ستموں نے کچلنا چھوڑ دیا

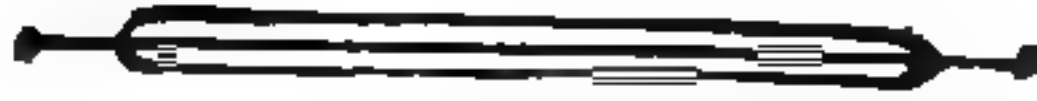
اللہ کی راہ اب تک ہے کھلی آثار و نشان سب قائم ہیں

اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ چلنا چھوڑ دیا

جب ہم میں ہو طاعت تھی سر سبز شجر امید کا تھا

جب صرصر عصیاں چلنے لگی اس پیر نے پھلنا چھوڑ دیا
آج سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا جائے۔ تو ہر مصیبت حل جائے۔ اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ اور کل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی غلامی سے امدی نعمت یعنی جنت مل جائے جس کی حضور نے بشارت دی۔ اور جس کے آپ مہشش بن کر تشریف لائے ہیں۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



ستارہواں عطا

ذکر الہی

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

آقا بعد

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَاذْكُرُونِي اِذَا كُنتُمْ وَاشْكُرُوْا لِي
وَلَا تَكْفُرُوْنَ

(پ ۷ ع ۲)

اے بندو! تم مجھے یاد کرو۔ میں تمہیں یاد کروں اور میرا شکر کرو۔ کفر نہ کرو

حضرات! آج میرے وعظ کا موضوع ذکر الہی ہے۔ اس کے متعلق کچھ سننے سے پہلے چند تمہیدی کلمات سن لیجئے۔ آج ساری دنیا میں ایک عالم گیر بے چینی پائی جا

رہی ہے۔ کوئی ملک اور کوئی شہر اور کوئی قصبہ و گاؤں اور کوئی گھر ایسا نہیں جہاں بے چینی اور بے چینی نہ پائی جاتی ہو۔ سبھی اس بے چینی اور بے اطمینانی کا شکار ہیں۔ آئیے غور کریں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور خود خالق اکبر اور رب کائنات سے دریافت کریں کہ اس بے اطمینانی کا باعث کیا ہے؟ سنئے خدا فرماتا ہے۔

الْاٰیٰذِ ذٰکِرَ اللّٰهِ تَطٰطُرُ الْقُلُوْبُ — یعنی جان لو کہ ذکر الہی سے دل

اطمینان پاتے ہیں۔

گویا بے اطمینانی بے چینی ذکر الہی سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ ذکر الہی دل کی غذا ہے۔ اور دل اپنی غذا نہ پا کر بے چین نہ ہو تو کیا ہو؟ معلوم ہوا کہ یہ پریشانیاں اور حیرانیاں محض ذکر الہی سے غفلت کے باعث ہیں۔ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ

غافل انساں اپنے رب کو یاد کر

دل کی اُجڑی بستی کو آباد کر

حضرات! دنیا کی ہر چیز اللہ کی تحمید و تقدیس میں طب اللسان ہے غفلت کا نتیجہ

ان من شیئی الا کسبہ بحمدہ کے مطابق کوئی شے بھی اس کی تسبیح سے غافل نہیں۔ شجر و حجر، جمادات و حیوانات سبھی اس کی یاد میں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی درخت پر کھڑا اسی وقت چلتا ہے جب کہ وہ ذکر الہی سے غفلت اختیار کر لے۔

ایک خدا یاد لڑکی | چنانچہ ایک بزرگ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ اور آپ کے ساتھ آپ کی چھوٹی لڑکی بھی بیٹھی تھی۔ آپ

جو مچھلی پکڑتے وہ اپنی لڑکی کو دیتے جاتے۔ اور وہ لڑکی اپنے والد سے مچھلیاں لے لے کر پھر دریا میں ڈالتی جاتی۔ حضرت جب فارغ ہو کر اٹھے تو لڑکی سے فرمایا بیٹی مچھلیاں کہاں ہیں؟ تو وہ بولی! بابا جان میں نے تو ان سمب کو پھر دریا میں ڈال دیا ہے۔

حضرت نے فرمایا! تم نے یہ کیا کیا؟ سارے دن کی محنت برباد کر دی۔ تو وہ بولی کہ آپ ہی نے تو سنایا تھا کہ جو مچھلی یاد الہی سے غافل ہو وہی جال میں پھنستی ہے تو

آپ جس مچلی کو پکڑتے تھے میں کہتی تھی کہ یہ مچلی ذکر الہی سے غافل ہے جیسا کہ پکڑی گئی ہے۔ اس لیے میں نے اس خیال سے کہ یہ غافل مچلی کھا کر اس کی صحبت سے کہیں ہم بھی ذکر الہی سے غافل نہ ہو جائیں۔ وہ ساری مچلیاں پھر دریائیں ڈال دی ہیں۔
(نزمینہ المجالس ص ۱۷۱)

اسی طرح ایک اور حکایت سینے!

ایک زندہ کی حکایت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی شخص نے ایک زندہ تھنے کے طور پر بھجا۔ آپ نے قبول فرما کر اسے پیجرے میں بند کر دیا۔ اور کچھ مدت اپنے پاس رکھ کر ایک دن اسے آزاد کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا۔ حضرت آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا؟ تو فرمایا کہ مجھے اس نے بڑی منت سے کہا تھا۔ کہ اے جنید! افسوس تو تو اپنے دوستوں کی ملاقات سے لطف اٹھائے۔ اور مجھے میرے دوستوں کی ملاقات سے یوں دور رکھے۔ اور پیجرے میں بند رکھے مجھے رحم آیا اور چھوڑ دیا۔ اڑتے وقت کہنے لگا کہ زندہ جانور جب تک ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے۔ اور جہاں اس پر غفلت طاری ہو۔ قید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اے جنید! میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا میں مجھے پیجرے کی قید سخت جھکنا پڑی ہے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر اوقات ذکر الہی سے غافل رہتے ہیں جنید! میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ تین دن بھی ذکر الہی سے غافل نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر اڑ گیا۔
(نزمینہ المجالس ص ۱۷۱)

اور سینے!

حضرت داؤد علیہ السلام اور ایک مینڈک حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مینڈک کو پکڑا جو محویت کے عالم میں اپنے اللہ کو یاد کر رہا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کب سے اس عالم میں ہو۔ تو وہ بولا اے اللہ کے نبی! میں متواتر ستر برس سے اسی عالم میں یونہی ذکر الہی میں محو ہوں۔ اور اس عرصہ میں کبھی اس کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ اور اب پورے دس روز سے میں نے صرف

دو مقدس کلموں میں محویت کی وجہ سے کوئی چیز نہیں کھائی حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ وہ بولا۔

يَا مُسْتَجَابُ كُلِّ لِسَانٍ وَمَذْكُورُ كُلِّ مَكَانٍ
اے ہرزبان میں پاکی بیان کیے گئے۔ اور ہر مکان میں ذکر کیے گئے

(نزمینہ المجالس ص ۱۷۱)

حضرات! ان حکایات سے معلوم ہوا کہ اللہ کی ساری مخلوق اس کی یاد میں محو ہے۔ ایک انسان ہی ہے۔ جو اس کی یاد سے غافل بھی ہو جاتا ہے۔ بھائیو! یہ تو حیوانات کی حکایات تھیں جمادات بھی اس کی تسبیح کرتی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔

پہاڑ کی تسبیح اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعًا يُسَبِّحُونَ بِالْعُشِيِّ وَالْأُشْرَاقِ
یعنی ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا جو صبح و شام ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔

دوسری جگہ فرمایا۔

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُونَ وَالطَّيْرُ

ہم نے مسخر کر دیا پہاڑوں کو داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو

ان آیات سے معلوم ہوا کہ پہاڑ بھی اور پرندے بھی اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔

کنکریاں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کنکریاں اپنے دست الوری میں

اٹھائیں تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ

تسبیح کرتے لگیں

تَسْبِيحٌ حَتَّى سَمِعْنَا النَّسْبَ

اور ان کی آواز ہم نے سنی۔

وَصَاحُ كِبْرٍ صَاحُ

حضرات! دیکھا آپ نے کہ جمادات بھی ذکر الہی میں مشغول ہیں۔

ذکر رکنے والے اور ان واقعات سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرات انبیائے کرام علیہم

السلام کی یہ شان ہے کہ ان کے فیض اور ان کے دستِ انور کی برکتوں سے پیچروں کی تسبیح بھی سنائی دینے لگی۔ بھائیو! یہ ہے انبیائے کرام علیہم السلام کی شان۔ اور ایک ان کی مثل بننے والے بھی ہیں۔ کہ جہاں ذکر الہی ہو رہا ہو تو یہ لوگ وہاں آجائیں تو اس ذکر ہی کو بند کر ڈالیں۔ کوئی ذکر جبر کر رہا ہو تو کہیں کہ بند کرو ذکر جبر کو کیا خدا بہرہ ہے۔ (معاذ اللہ) کوئی نماز کے بعد کلمہ شریف کا ورد کرنے لگے۔ تو ہمیں یہ بدت ہے میلاد شریف کی محفلوں میں کیا ہوتا ہے۔ یہی ذکر الہی ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت نعت خوانی اور مواضعِ حسنہ۔ یہ سب کچھ ذکر الہی ہی تو ہے۔ تو محفل میلاد کو روکنا کیا ذکر الہی سے روکنا نہیں ہے؟ گیارہویں شریف کی محفل میں بھی تو یہی تلاوت و مواضع کا سلسلہ ہوتا ہے گویا ذکر الہی ہوتا ہے۔ پھر اسے بھی روکنا کیا ذکر الہی سے روکنا نہیں ہے؟ خوب فرمایا علیہ السلام نے

ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویاں ہے

پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی

بھائیو! ذکر الہی کی بھی کچھ قسمیں ہیں۔ زبان سے اس کا نام لینا۔ یہ زبان کا ذکر الہی ہے۔ دل میں اس کا خیال و محبت۔ دل کا ذکر الہی ہے۔ اور ہاتھ پاؤں کو اس کی اطاعت میں مشغول رکھنا یہ ہاتھ پاؤں کا ذکر الہی ہے۔ پاؤں سے چل کر ذکر الہی کی محفل میں جانا۔ یہ پاؤں کا ذکر الہی ہے۔ ہاتھوں سے کچھ اللہ کے لیے پکانا اور ان ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں کچھ تقسیم کرنا یہ ہاتھوں کا ذکر الہی ہے۔ تو گیارہویں شریف کے چاول بکاتے اور انہیں اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا ذکر الہی ہی کی ایک قسم ہے۔ پھر ان چاولوں یا محفل میلاد کی مٹھائی کو ناجائز و بدعت کیوں کہا جائے؟

غیر اللہ کا نام اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ پیر کا بکرا، غوث کی نیاز و عزیزان چیزوں کو غیر اللہ کے نام سے پکارنے کی وجہ سے یہ چیزیں جائز نہیں رہیں تو بھائیو! یہ غلط فہمی ہے تو یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے مگر ان بزرگوں کا نام محفل اس لیے لیا جاتا ہے کہ اس اپنی علمی عبادت کا ثواب ہم ان بزرگوں کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں

اور اگر اس طرح بھی غیر اللہ کا نام لینے سے چیز جائز نہیں رہتی تو غور فرمائیے قرآن پاک میں آتا ہے۔

كَانَ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ

یعنی تھے مسجدیں اللہ ہی کی ہیں۔ تو قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ ہر مسجد اللہ ہی کی ہے۔ مگر دیکھئے لاہور کی شاہی مسجد کو سب کہتے ہیں حضرت عالمگیری کی مسجد دہلی کی جامع مسجد کو سب کہتے ہیں شاہ جہان کی مسجد ہمارے سیالکوٹ کی جامع مسجد کو سب کہتے ہیں مولانا عبدالحکیم کی مسجد اہل حدیث حضرات کی جامع مسجد کو سب کہتے ہیں مولوی ابراہیم کی مسجد ہماری کوٹلی میں سب کہتے ہیں بڑے مولوی صاحب کی مسجد حضرات اہل حدیث کی مسجد کو سب کہتے ہیں۔ خاں صاحب کی مسجد۔ اسی طرح ہر شہر میں سب مسجدیں غیر اللہ ہی کے ناموں سے پکاری جاتی ہیں۔ کوئی بھی تو نہیں کہتا کہ اللہ کی مسجد۔ تو کیا اس طرح پھر یہ ساری مسجدیں ناجائز ہو گئیں؟ کیوں بھائیو کچھ سمجھے آپ؟

واقعہ یہ ہے کہ مسجدیں اگرچہ سب اللہ ہی کی ہیں۔ لیکن بعض مناسبتوں کی وجہ سے ان پر غیر اللہ کا نام بولنا جائز ہے اور سب بولتے ہیں۔ اسی طرح گیارہویں کے چاول میلاد کی مٹھائی، پیر کا بکرا، غوث کی نیاز اگرچہ یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے لیکن ان بزرگوں کا نام محض اس مناسبت سے ہے کہ ان سے ہماری عقیدت ہے۔ اور اس عبادت کا ثواب ہمیں ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر کرنا ہے۔ ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ اگر اب بھی کوئی نہ سمجھے تو اس بت سے خدا سمجھے۔

ہاں تو میں کہہ رہا تھا۔ کہ جمادات و حیوانات بھی ذکر الہی میں مشغول ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ اگر ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو ہمیں آواز کیوں نہیں آتی۔ تو میرے بھائیو! صاحب ایک بزرگ کی حکایت

ان من شیء الا یسبح بحمدہ یعنی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر ان چیزوں کی آواز ہمیں کیوں نہیں آتی؟ یہ خیال آتے ہی انہیں پیشاب کی حاجت ہوئی۔ اور وہ لوٹے کی طرف لپکے تو لوٹے سے آواز آنے لگی

اللہ اللہ! انہوں نے لوٹے سے جو اللہ کا نام سنا تو شرا گئے کہ اس ذکر الہی کو بیت الخلا میں لے جاؤں! یہ بے ادبی ہے۔ پھر ڈھیلا اٹھانے بڑھے تو سب ڈھیلوں سے آواز اُڑی مٹی اللہ اللہ اللہ اللہ! اب وہ حیران ہوئے کہ ان ڈھیلوں کو بھی بیت الخلا میں کیسے لیا جاسکتا ہوں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ الغرض وہ جس طرف بڑھے ہر چیز سے اللہ اللہ کا ورد سنتے بڑے حیران ہوئے کہ کیا کروں! اتنے میں ہاتھ کی آواز سنی کہ کچھ سمجھے کہ ہم ان چیزوں کی آواز تمہارے کانوں کو اسی لئے نہیں سننے دیتے۔ تاکہ تمہارے کاروبار نہ رک جائیں۔ وہ بزرگ فوراً سجدے میں گر گئے۔ اور اپنے خطروں کی معافی چاہنے لگے۔ (زمرہ الجالس) الغرض یہ حقیقت ہے کہ ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

بذکرش ہر چہ بینی در خروش است
ولے داند ازین معنی کہ گوش است
نہ بلبل بر گلش تسبیح خوانش
کہ ہر خارے بر سببش دبان است

اور ایک اردو کا شاعر لکھتا ہے کہ:

گستاں میں گلوں کے کان ہیں آواز پیری
ترا ذکر خنی کرتا ہے ہر پتہ زباں ہو کر

ہاں تو میرے بھائیو! میں کہہ رہا تھا کہ ذکر الہی سے غفلت کے نتیجے میں ہر غافل مصیبت کا مصیبت ہو جاتا ہے۔ اسی لئے ذکر الہی سے غفلت ہی کے باعث ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ خدا تعالیٰ اسی واسطے فرماتا ہے کہ اے میرے بندو! تم مجھے یاد کرو۔ میں تمہیں یاد کروں گا۔ خدا کا یاد کرنا کیا ہے؟ یہی کہ وہ اپنی رحمتیں اور تسکین و دلجوئی کی نعمتیں ہم پر نازل فرمائے گا۔ اور ہمارے مصائب و آلام کو دور فرمائے گا۔ اور لا خوف علیکم و لا اھم فیخزوکون کے متعہ نورانی سے ہم کو سرفراز فرمائے گا اور:

ایمان بھی ہے، مراد بھی ہے، عز و جاہ بھی

روزی بھی بخشنے، خلد بھی بخشنے، گستاہ بھی

حاشیہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ:

اَنَامَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِي كَانَ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي
وَ اِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَايَ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَايَ خَيْرٍ مِنْهُمْ (مشکوٰۃ شریف ص ۸۸)
میرا بندہ مجھے یاد کرے۔ تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ وہ اگر مجھے تنہا یاد کرے
تو میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھے جمع میں یاد کرے۔ تو میں بھی
اسے اس جمع سے بہتر جمع میں یاد کرتا ہوں۔

سبحان اللہ! کیا ہی رحمت ہے کہ اے یاد کرنے والا اس کی معیت پالیتا ہے جیسے
دوستو! اب خود ہی سوچ لو کہ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اسے پھر ڈر اور خطرہ کس بات
کا؟ دیکھئے ایک شخص کے پاس ہندوق ہو۔ ریوالت ہو تو وہ بے خوف و خطر پھرتا ہے اور
بڑے فخر سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے ساتھ ہندوق ہے۔ ریوالت ہے۔ مجھے ڈر کس بات
کا۔ میرے بھائیو! اور جس کے ساتھ خدا ہو تو اس شخص کو پھر ڈر کس کا؟ وہ تو پھر
موت سے بھی نہیں ڈرتا۔

خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے

لا خوف علیہم و لا اھم یخزنون کا یہی مطلب ہے۔ کہ اللہ والے
حزن و خوف سے بے نیاز رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ وہ اگر ڈرتے
ہیں۔ تو اپنے اللہ سے۔ اور اس خوف کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ ساری حسدانی پر
ان کا رعب چھا جاتا ہے۔ اور بمطابق من خاف اللہ خوف اللہ منہ کل
شیء کے ہر چیز ان سے ڈرنے لگتی ہے۔

ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈر

مرنا ہے تو اس کی راہ میں مر

رکھ اس کی رضا پر اپنی نظر

پھر ساری یہ دنیا تیری ہے!!

فاروق اعظم

میرے بھائیو! حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نام نامی اسم گرامی سے کون واقف نہیں؟ سبحان اللہ! کس قدر جلیل ہستی ہے۔ کہ بڑے بڑے قیصر و کسریٰ آپ کے نام سے بھی لرزہ بر اندام رہتے تھے۔ اور آج بھی فاروق اعظم کا نام نامی موجب صد ہیبت و جلال ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق شیطان جیسا بڑی بڑی طاقتوں کا مالک بھی حضرت فاروق اعظم کا نام نامی سن کر کانپ جاتا تھا۔ اور آپ کے سایہ سے بھی بھاگتا تھا۔ اور

جاء الحق و ذهب الباطل

گناہتہ پیش کیا کرتا تھا۔ آپ کا رعب و دبہہ اور یہ ہیبت و جلال آپ کے لئے تھا کہ ان کے دل میں خدا کی یاد اور خوف خدا تھا۔ اور جو ڈرے حق سے ہر اک اس سے ڈرے

اس سے سب دیو و پری بھاگیں پرے

اور آج جب کہ ہم نے خدا سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم مخلوق میں ذلیل چیزوں سے بھی ڈرنے لگے۔ حتیٰ کہ آج ہم ایک چوہے سے بھی ڈرجاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے دل میں خدا کا ڈر تھا۔ اس لئے وہاں اس ڈر کے سوا دوسرا کوئی ڈر نہ تھا۔ اور ہمارے دل چونکہ خدا کے ڈر سے خالی ہیں۔ اس لئے اس خالی جگہ میں کئی اور ڈر ڈیرا جمائے بیٹھے ہیں۔

جس کے دل میں ہو نہ الفت یار کی
ہے بلا شک دل وہ قابل ناز کی
ذکر میں اور فکر میں غیروں کی آہ
جان اور تن کو کیا ناحق تباہ

ایک حدیث
مسلمانو! ذکر الہی کے متعلق ایک اور حدیث سینے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی

(مشکوٰۃ شریف ص ۱۸۸)

والمیت

یعنی ذکر الہی اور غافل کی مثال زندہ و مردہ کی مثال ہے۔ یعنی جو ذکر الہی کرتا ہے۔ وہ تو زندہ ہے۔ اور جو غافل ہے۔ وہ مردہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جس دل میں ذکر الہی موجود ہو۔ وہی صاحب دل زندہ ہے۔ اور جو غافل ہے۔ وہ برائے نام زندہ ہیں۔ اصل میں مردہ ہیں۔ زندہ تو وہ ہے جس کا دل زندہ ہے۔

زندگی زندہ دلی کا نام ہے

مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں

اور یہ ذکر الہی بظاہر اپنی آنکھیں بند بھی کر لیں۔ اور اپنی قبروں میں بھی جالیٹیں۔ پھر بھی یہ زندہ ہے۔ اور ایسے زندہ کہ مردوں کو زندگی بخشتے ہیں۔ اور غافل لوگ بظاہر اپنی آنکھیں کھلی بھی رکھیں۔ اور بازاروں میں بھی پھرتے نظر آئیں۔ پھر بھی وہ مردہ ہی ہیں۔ اور ایسے مردے کہ زندوں کو بھی وہ مردہ ہی سمجھتے ہیں۔ اور ان سے لاکھ کہو کہ اللہ والے زندہ ہوتے ہیں۔ مگر

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَةَ

کے مطابق وہ سنتے ہی نہیں۔ قرآن پاک کے اس ارشاد میں کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اسی قسم کے مردہ دلوں کا ذکر ہے۔

مسلمان کا فرض
میرے بھائیو! مسلمان کے لئے لازم ہے کہ وہ ہر حال میں ذکر الہی میں مشغول ہے۔ اس کا کوئی لمحہ غفلت میں نہ گزرے۔ خدا تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے۔

و اذکروا اللہ کثیرا لعلمکم تقفلون

یعنی مسلح چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔

نیز فرمایا۔

الذین یذکرون اللہ قیامًا وقعودًا و علی جنوبہم

یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور سوئے ذکر الہی کرتے ہیں۔ اور کبھی اس کے ذکر سے غافل نہیں رہتے۔

لہو و لعب | بیٹھے میرا ذکر کرو۔ لیکن آج ہم نے کامیابی، اس بات میں سمجھ رکھی ہے۔ کہ کرکٹ میچ کھیلو۔ اور دن رات لہو و لعب میں گزارو۔ شب رات بھر سونا تجھے دن لہو و لعب میں کھونا تجھے شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

حضرات! بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ کہ ابھی پچھلے دنوں ہمارے کرکٹ لکے مسلمان کھلاڑیوں نے رمضان شریف کے مہینے میں جو رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے۔ اور جس میں مسلمانوں کا فرض ہے کہ دن رات ذکر الہی دو سکے دنوں سے بھی زیادہ کریں۔ دن رات میچ میں گزارا۔ اور کسی شخص کو بھی ذکر الہی کا خیال تک نہیں آیا۔ بلکہ بہت سوں نے رمضان شریف کے روزوں کو اس کھیل پر قربان کر دیا۔ استغفر اللہ العظیم

نفس کی غلامی | بھائیو کسی ٹیم کو ہرا دینا کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ اپنے نفس کو ہراؤ۔

نہنگ واڑ دھاؤ شیر زمارا تو کیا مارا
بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گرامارا

نفس تو ہارا نہیں۔ اس کے دست بستہ غلام ہیں۔ پھر جیت دیت کس کام کی؟

حضرات! میں ذکر الہی کا بیان کر رہا ہوں۔ اور آپ سن چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

”تم مجھے یاد کرو۔ میں تمہیں یاد کروں گا۔“

بھائیو! اللہ کی یاد سے دین و دنیا سنورنی ہے۔ اور قرآن پاک گواہ ہے

کہ اس کی یاد سے غفلت کا بڑا ہولناک انجام ہوتا ہے۔ اور اس کی یاد بڑے بڑے ہولناک دور میں بچاؤ کا کام دیتی ہے۔ اور اس کی یاد کرنے والا غفلت کے باعث آنے والے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔

قوم عاد پر عذاب | چنانچہ قرآن پاک میں قوم عاد کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور ارشاد ہوا ہے کہ یہ سرکش قوم خدا کی یاد سے غافل رہنے کی پاداش میں طوفانِ باد کی زد میں آگئی۔ اور تباہ و برباد ہو گئی۔

وَمَا عَادُ قَوْمًا هَٰؤُلَاءِ يَبِيعُ صَوْرَهُم بِعَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَارِعِينَ كَانَتْهُمْ أَعْجَازُ تُخَلِّ خَاوِيَةً (پ ۲ ع ۵)

اور عاد وہ ہلاک کئے گئے۔ سخت گرجتی آندھی سے۔ وہ ان پر قوت سے لگادی سات راتیں اور آٹھ دن لگاتار۔ تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو۔ بچھڑے ہوئے۔ گویا وہ کھجور کے ڈھنڈ ہیں گئے ہوئے۔

(نزل الانبیاء)

یہ خطرناک آندھی اس سرکش قوم پر مسلط ہوئی کہ لگاتار سات راتیں اور آٹھ راتیں چلتی رہی۔ اور جانوروں آدمیوں کو زمین سے معلق اٹھا کر اوپر لے جاتی۔ اور پہاڑوں سے ٹکرا کر مار ڈالتی۔ تمام مکانوں کو گرا دیا۔ بیخ و بن سے ڈھا دیا۔ کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑا نہ کوئی مکان نہ کوئی درخت باقی رکھا۔ سب کو برابر کر دیا۔ مگر اس قدر ہولناک ہوا کے طوفان میں یہ کمر شمرہ دیکھئے۔ خدا فرماتا ہے

فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا

یعنی حضرت ہود علیہ السلام اور جو لوگ مسلمان تھے۔ انہیں عین اس سخت ہولناک عذاب کے اندر ہم نے بچا لیا۔

مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ عذابِ ہود آنے سے قبل حضرت ہود علیہ السلام

کو حکم ہوا کہ آپ مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر شہر سے باہر نکل جائیں۔ اور اپنے اور ان مسلمانوں کے گرد ایک خط دائرہ کی شکل میں کھینچ لیں۔ اور اس دائرہ سے باہر کوئی شخص قدم نہ نکالے چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اور آپ نے اپنے اور ان مسلمانوں کے گرد ایک لکیر دائرہ کی شکل میں کھینچ لی۔ اور سب لوگ اس دائرہ کے اندر بیٹھ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھئے۔ کہ جب ہوا اس دائرے سے باہر بڑے بڑے مکانوں اور قلعوں کو ڈھار ہی تھی۔ اور انسانوں و اونٹوں کو سیلوں اور سچا اڑا رہی تھی۔ اور درختوں کو جڑوں سے اکھڑ رہی تھی۔ وہ ہوا دائرہ کے اندر مسلمانوں کے ماتھے اور بدن کے سپینہ کو خشک نہ کر سکتی تھی۔ دائرہ سے باہر اس قدر ہوا کہ انسان اڑ رہے تھے۔ اور اس اندر اس قدر کم کہ مسلمانوں کو سپینہ آ رہا تھا۔

سبحان اللہ! یہ ایک قدرت کا کرشمہ تھا۔ خدا اپنے بھولنے والوں کو توبہ سزا دے رہا تھا۔ اور اپنی یاد کرنے والوں کو "فاذ کرونی اذ کر کھر کے مطابق یوں یاد فرما رہا تھا۔ کہ انہیں اس عذاب سے بچا رہا تھا۔

آسٹریلیا و کشمیر میرے بزرگوار اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے کرشمے ہر دور میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ اور آج بھی سینکڑوں کرشمے

ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تھوڑا عرصہ ہی گزرا ہے کہ اخبارات میں ہم نے یہ خبر بھی پڑھی کہ ملک آسٹریلیا میں اس قدر بے پناہ گرمی پڑی ہے کہ دریاؤں کے پانی ابلنے لگے۔ اور کنویں گرم ہو گئے۔ اور اس گرمی کی بدولت جنگلات میں آگ لگ گئی۔ اور عین انہی دنوں ملک کشمیر میں اس قدر سردی پڑی۔ کہ سری نگر کی جھیل اور چشمے جم کر برف کے تودے بن گئے۔ اور مارے سردی کے لوگ مرنے لگے۔ یعنی ایک ہی موسم میں ایک طرف اس قدر گرمی کہ پانی ابل رہا ہے۔ اور ایک طرف اس قدر سردی کہ پانی جم رہا ہے۔ آسٹریلیا پر بھی وہی سورج ہے اور کشمیر پر بھی وہی سورج ہے۔ لیکن ادھر اس کی گرمی دیکھئے

اور ادھر اس کی نرمی دیکھئے۔ یہ کیا ہے؟ وہی خدا کی قدرت کا کرشمہ۔ اور اس کی بے پناہ طاقتوں کا مظاہرہ

قیامت کے دن میرے بھائیو! قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا۔ کہ میدان ایک ہوگا۔ سورج ایک ہوگا۔ مگر کافروں کے لئے عذاب ہوگا۔ اور مومنوں کے لئے رحمت کا سحاب ہوگا۔ ایک طرف کفار سورج کی گرمی سے جل بھن رہے ہوں گے۔ اور دوسری طرف اسی میدان میں اہل ایمان سائے میں ہوں گے۔ ایک طرف کلفت ہوگی۔ اور ایک طرف راحت۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہی "فاذ کرونی اذ کر کھر کا مظاہرہ۔ کہ تم ہمیں یاد رکھو ہم تمہیں یاد رکھیں گے۔ تم ہم پر ایمان لاؤ۔ ہم تمہیں دنیا میں بھی محفوظ رکھیں گے۔ اور عاقبت میں بھی۔ اور اگر تم ہمیں بھول گئے تو تم دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو اور عاقبت میں بھی۔ پس اے مسلمان

راحت دارین کو چاہیے جو تو یاد آؤ کن یاد آؤ کن — یاد آؤ

درو و شریف

میرے بھائیو! خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ کہ تم مجھے یاد کرو۔ میں تمہیں یاد کروں گا۔ لیکن اس میں یہ ارشاد نہیں ہے۔ کہ تم مجھے ایک بار یاد کرو تو میں تمہیں دوبارہ یاد کروں گا۔ بلکہ صرف اتنا ہی ارشاد ہے کہ تم مجھے یاد کرو۔ تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ مگر اذاب ذرا اللہ کے محبوب کی شان بھی ملاحظہ فرماؤ۔ کہ جب محبوب کبریا پر درود پاک پڑھنے کی باری آئی تو ارشاد نبوی یوں ہوتا ہے۔

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَوةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا

(مشکوٰۃ شریف ص ۵۶)

یعنی جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجے گا۔

سبحان اللہ کیا شان ہے محبوب ذی شان کی کہ اس پیارے کا ایک بار پیارا نام لو۔ اور اسے ایک بار یاد کرو۔ تو اللہ تمہیں دس بار یاد کرے گا۔ میرے بزرگوار درود شریف پڑھنا بھی اللہ کی یاد ہے۔ جی بھی تو درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دس بار یاد کرتا ہے۔ پھر یہ کیوں نہ کہا جائے کہ درود شریف سے روکنا ذکر الہی سے روکنا ہے۔

ایک مسئلہ حضرات ایک اور مسئلہ بھی سن لیجئے۔ قرآن پاک پڑھنے والا ایک ہی مجلس میں اگر کسی آیت سجدہ کی سو بار بھی تلاوت کرے تو اس پر سجدہ تلاوت ایک ہی بار لازم ہے۔ یہ نہیں کہ سو بار وہ آیت پڑھی ہے تو سجدہ بھی سو بار کرے۔ نہیں ایک مجلس میں رہ کر وہ آیت سو بار بھی پڑھے تو سجدہ ایک ہی کرنا پڑے گا۔

مگر یاد رکھو کہ محبوب باری کا نام نامی واسم گرامی چاہے ایک ہی مجلس میں بتنی بار بھی لیا جائے گا اتنی ہی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا لازم ہوگا۔ یہ بے عظمت و رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

الہی ہزاروں درود اور سلام
ہوں سرکار طیبہ پہ نازل مدام
درود ایسے محبوب سبحان پر
سلام ایسے سلطان ذی شان پر

صلی اللہ علیہ وسلم میرے بزرگوار یہ نام نامی واسم گرامی ایسا نام ہے کہ آیت سنتے ہی مسلمان کے منہ سے بے ساختہ نکل جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھو کہ تم ایسے نہ بن جانا کہ تمہارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے۔ تو تم سے یہ کہنا پڑے کہ بھئی درود شریف پڑھو۔ بھائیو! بغیر تم سے کہے کے ہی یہ نام سنتے ہی تمہارے منہ سے فوراً نکل جانا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کوئی بد نصیب جو یہ نام پاک سن کر درود شریف نہیں پڑھتا یہ

کہہ نہیں صاحب یہ نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی کیا حاجت ہے۔ تو یاد رکھو اس کا دل دل ہی نہیں ہے۔ وہ مردہ دل ہے۔ ورنہ یہ نام پاک تو ہر مسلمان کے دل پر کچھ ایسا اثر انداز ہوتا ہے کہ سنتے والا بے ساختہ پکار اٹھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں بھئی زید اگر عمر کو ایک گھونسا رسید کرے تو کیا زید کو کہنا پڑتا ہے کہ ہائے کہو! نہیں۔ بلکہ مضروب خود بخود ہی پکار اٹھتا ہے ہائے! تو بھائیو! جن دلوں نے اس نام پاک کی محبت کی چوٹ کھائی ہے۔ وہ تو اس نام پاک کو سنتے ہی پکار اٹھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو اس مقدس چوٹ سے انہی محروم ہیں وہ ہمیں مشرک و بدعتی نہ کہیں تو کیا کریں۔

عشق ان کی بلا جانتے عاشق ہوں تو پیچا نہیں

لو مجھ کو اطبات نے سو دوائے کا خلل جانا

بھائیو! کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ اور یہ یقین کر کے پڑھا کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود شریف کو خود بنفس نفیس سنتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد طبرانی شریف میں موجود ہے کہ

مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا بَلَغَنِي صَوْتُهِ حَيْثُ كَانَتْ
(حجۃ اللہ علی العالمین ص ۱۳)

یعنی جو شخص بھی مجھ پر درود شریف پڑھے مجھے اس کی آواز پہنچتی ہے۔ چاہے وہ کہیں بھی ہو۔

دیکھا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اعلان فرماتے ہیں کہ میں درود شریف پڑھنے والے کی آواز سنتا ہوں۔ چاہے وہ کہیں بھی پڑھے۔

تصور محبوب مسلمانو! اور یہ بھی یاد رکھو کہ بزرگان دین کا مسلک یہ ہے کہ جب تم درود شریف پڑھو تو یونہی بے نیازی سے نہ پڑھو بلکہ

بَادِبٌ وَخُشُوعٌ مُسْتَحْضِرٌ أَصَوْرَتَهُ الشَّرِيفَةَ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (سعادۃ الدارین للنبہانی ص ۵۱)

یعنی ادب اور خشوع کے ساتھ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت شریفہ کا تصور کر کے۔

ایک شاعر نے لکھا ہے کہ

تصور ہے کسی کاموں میں غم

خیال دلربا ہے اور میں ہوں

مگر میں اس شعر کو یوں پڑھا کرتا ہوں۔۔۔

تصور ہے نبی کا مونس غم

خیال مصطفیٰ ہے اور میں ہوں

ظلم
بجائے اب خود ہی سوچ لو کہ اگر یہ کہا جائے کہ نماز میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور و خیال آجانے سے نماز
ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ انتہائی ظلم ہے یا نہیں؟ استغفر اللہ العظیم جو نماز ہے ہی
از اول تا آخر ادا کرے محبوب کی نقل اسی میں اگر حضور کا تصور و خیال نہ ہوا۔ تو وہ نماز
نماز ہی کب ہے۔

تیری ترب نہ ہو اگر کیسے ادا ساز ہو

یہ نماز کیا ہے؟ ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوِيْ اُصَلِّيْ

یوں نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا،

دیکھا آپ نے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان فرمادیا کہ تمہاری نماز جہنمی مقبول ہوگی جب کہ وہ میری نماز کی نقل ہوگی۔ گویا نماز جہنمی نماز ہوگی جب کہ اس میں ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک پائی جائیگی ورنہ وہ نماز نماز ہی نہیں ہے۔ اور ہرگز مقبول نہیں ہے۔

وہ عبادت ہی نہیں جس میں نہ ہر حُجّتِ رسول

جن میں بڑ پائی نہیں جاتی وہیں کاغذ کھول

ایمان افروز | بجائیو ایک تو یہ خیال ہے کہ خیال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ایک دہ ایمان افروز ارشاد ہے جو ہر مکان

یوں نے لکھا ہے۔ اور بتایا ہے کہ نماز میں تصور و خیال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مونا جانیئے۔ چنانچہ نماز کے اندر التحات پڑھتے ہوئے سبھی پڑھتے ہیں کہ

السلام عليك ايها النبي
يعني سلام ہو آپ پر اے نبی

یہی سلام ہوا آپ پر ہے بی
مے کہ نمازی پوری توجہ اور کمال

یہ ایسا لسنجی کا جملہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ غازی پوری توجہ اور کامل تصور
 خفا سے اپنے آقا دمر لے صلے اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرے۔ اور آب کی بارگاہ

میں سلام عرض کرے۔ کیوں مسلمانوں! السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمَسِيحِيُّ وروود و سلام ہے،
 انہیں؟ یقیناً ہے۔ اور ابھی آپ سن چکے کہ وروود و سلام پڑھنے والا یونہی بے نیازی

بکرمے۔ بلکہ

یادِ پ و خشوع مسکن حضرت شریفہ علیہ السلام کی صورت شریفہ کا تصور

کر کے۔ تو نماز میں السَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور و خیال بایا گیا یا نہیں۔ یقیناً بایا گیا پھر بتائے اس طرح نماز ٹوٹی یا

کمال ہوئی؟ کیا نمازیں ادب و خشوع کے بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ اور نیا زمن دی کو ترک کر دیا جاتا ہے؟ نمازیں تو انتہائی طور پر ادب و خشوع اور نیا زمن دی

استغفر اللہ العظیم۔ حالانکہ حقیقت وہ ہے جو میں بیان کر چکا کہ یا رسول اللہ تیری تڑپ نہ ہو اگر کیسے ادا نماز ہو

ہاں تو میں سنانے لگا تھا کہ دیکھیے اس سلسلے میں بزرگان دین نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائیے کہ نمازی جب تشہد میں بیٹھتا ہے تو اس وقت کا منظر بزرگان دین نے کیا لکھا ہے؟

إِنَّ الْمُصَلِّينَ لَمَّا اسْتَفْتَحُوا بَابَ الْمَلَكُوتِ بِالتَّحِيَّاتِ أُذِنَ لَهُمْ بِالدُّخُولِ فِي حَوْزِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ فَتَقَرَّبَتْ أَعْيُنُهُمْ بِالْمُنَاجَاةِ فَلَبَّيْهُوا عَلَىٰ إِنْ ذَاكَ بِوَسْطَةِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَبَرَكَتِ مُتَابَعَتِهِ فَالْتَفَتُوا فَإِذَا الْحَبِيبُ فِي حَوْزِ الْحَبِيبِ حَاضِرٌ فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ قَائِلِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

(ذرتانی شرح مواظبت جلد ۱)

یعنی نمازی جب دربار الہی کا دروازہ البقیات سے کھولتے ہیں تو انہیں اس دربار میں داخل ہونے کی اجازت مل جاتی ہے۔ اور مناجات کے ساتھ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ان نمازیوں کو اس بات پر خبردار کیا جاتا ہے کہ جان لو۔ یہ دربار الہی کی حاضری تمہیں خود بخود حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ سب صدقہ ہے رحمت مصطفیٰ کا اور ان کی متابعت کا (صلی اللہ علیہ وسلم) اور انہیں کے وسیلے سے تمہیں اتنا قرب حاصل ہوا ہے۔ چنانچہ نمازی اس حقیقت پر مطلع ہو کر کیا دیکھتے ہیں کہ حبیب کبریا احمد محبتی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دربار حبیب میں حاضر و موجود ہیں۔ تو نمازی اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ پڑھتا ہوں حاضر ہو جاتے ہیں اَلَسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

دیکھا آپ نے کہ بزرگان دین کا کیا ایمان ہے اور کیا ارشاد ہے۔ بھائیو! ہاں تو اسی ارشاد پر ایمان ہے۔ کہ نمازی اپنی نماز میں دربار الہی کی حاضری سے شرف حاصل کرتا ہے۔ اور اس دربار میں وہ کبریا اور حبیب کبریا کے حضور حاضر ہو کر التحیات و صلوات کے تحفے بارگاہ کبریا میں پیش کرتا ہے۔ اور صلوة و سلام کا کلدستہ حبیب کبریا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اور وہ اسی تصور و خیال سے اپنی نماز ادا کرتا ہے۔ کہ یہ بارگاہ کبریا و حبیب کبریا میں حاضری دے رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو حکم استجیبوا للہ وللرسول اِذَا دَعَاكُمْ وہ شخص اگر نماز بھی پڑھ رہا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جائے۔ اور بزرگان دین نے لکھا ہے۔ کہ اس صورت میں اس کی نماز نہ ٹوٹے گی۔ کیوں؟ اس لئے کہ نماز میں بھی وہ اللہ و رسول ہی کے دربار میں حاضر تھا۔ اور اب بھی وہ اسی دربار میں حاضر ہوا ہے۔ کہیں باہر نہیں گیا ہے۔ لہذا وہ نماز کے اندر ہی رہے گا۔ اور اس کی نماز ہرگز نہ ٹوٹے گی۔ نماز میں اگر وہ کعبہ کی سمت کھڑا تھا۔ تو اب وہ کعبہ کے بھی کعبہ کی طرف آیا ہے۔ لہذا وہ نماز کے اندر ہی رہے گا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً کعبہ کا بھی کعبہ ہیں۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔

عاجیو آؤ شہنشاہ کار و صندہ دیکھو

کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو

یہ ہے ایمان یہ ہے اسلام اور یہ ہے نماز

مسئلہ میرے بھائیو! اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو ایسا کوئی شخص اگر جماعت کر رہا ہو تو ایسے امام کے پیچھے نماز ہرگز ادا نہ ہوگی۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں صاحب! اس میں کیا ہے۔ امام کا خیال امام کو مبارک اور ہمارا خیال ہمیں مبارک۔ تو اس پر ایک لطیفہ سن لیجئے۔

لطیفہ

ایک صاحبِ دہلی سے لاہور آرہے تھے۔ اتفاقاً راستے میں امرتسر
ایک دوست کو ملنے اتر گئے۔ اور تھوڑی دیر اتر کر پھر اسٹیشن
پر پہنچے۔ تاکہ اسی روز لاہور پہنچ جائیں۔ جلدی میں ایک گاڑی پر بیٹھ گئے۔ جو دہلی جا
رہی تھی۔ گاڑی چلی تو اوپر کی سیٹ پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے دیکھے۔ تو ان سے
پوچھنے لگے کیوں صاحب! آپ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ بولے دہلی جا رہا ہوں۔
یہ کہنے لگے بھئی! سائنس نے بھی کمال کر دیا ہے۔ کہ اوپر والے دہلی جا رہے ہیں اور
نیچے والے لاہور۔

تو میرے بھائیو! اس قسم کی ناز باجماعت بھی پھر سائنس ہی کا کمال ہو سکتا
ہے۔ کہ امام صاحب کہیں اور جا رہے ہیں اور مقتدی کہیں اور۔
الغرض خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو۔ میں تمہیں یاد کروں گا۔
اور میرا شکر کرو کہ فرما کر وہ۔ بھائیو! اس ارشاد کے مطابق ذکر الہی کو اپنا شیرو
بنالو۔ اور اس کے ذکر و شکر میں اپنی زندگی گزارو۔ اور اس کے کفر سے
بچو۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

احسانِ سوال و عطا کیف تکفرون

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا
فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ مِمِّيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

بھلا تم کیونکر خدا کے منکر ہو گے۔ حالانکہ تم مردہ تھے۔ اور اس نے
تم کو چلا یا تھا۔ پھر تمہیں مارے گا۔ اور پھر چلائے گا۔ پھر اسی کی
طرف پلٹ کر جاؤ گے۔

حضرت! اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے آغاز و انجام

کا ذکر فرمایا ہے اور اس کی حقیقت بیان فرما کر انسان کے ناشکر اپن اور اس کی طغیانی و کفر کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ کہ یہ انسان اپنے خالق کا کیوں انکار کرتا ہے جب کہ پہلے کوئی شے تھا ہی نہیں۔ اور محض اللہ کے فضل و کرم سے یہ معدوم سے موجود ہوا اور پھر فرمایا کہ یہ معدوم سے موجود ہو جانے کے بعد پھر ایک دن مر جائے گا۔ اور مرنے کے بعد جاری طرف لوٹے گا۔ باوجود اس کے یہ اپنے آغاز و انجام کو بھول کر ہمارے ساتھ کفر کرتا ہے۔ اور ہماری بندگی اختیار نہیں کرتا۔

مسلمانو! حقیقت ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب کہ ہم کوئی شے بھی نہ تھے اور ہمارا ذکر تک بھی نہ تھا۔ چنانچہ ایک دوسری جگہ خدا فرماتا ہے
هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا
یعنی انسان پر ایک ایسی گھڑی بھی آئی ہے جس میں یہ کوئی شے بھی نہ تھا۔

اور پھر یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں لباس وجود پہنایا۔ بھائیو! خدا کی مہربانی اور اس کے انعامات و احسانات کا کوئی شمار نہیں۔ دیکھئے نہ سے ہاں اور معدوم سے موجود و مگر ناگہنا بڑا اس کا احسان ہے اور پھر یہ بھی اسی کا احسان ہے کہ موجود پایا تو کسی ذیل نوع میں پیدا فرما کر موجود نہیں فرمایا۔ بلکہ اشرف المخلوقات نوع انسان میں پیدا فرمایا۔

میرے بھائیو! غور کرو خدا تعالیٰ نے جب ہمیں اپنی مہربانی سے موجود فرمایا تو وہ مالک و مختار ہے۔ اور فعال لیسایرید ہے۔ وہ اگر ہمیں کسی جانور کی نوع میں پیدا فرمایا چاہتا یا بجائے انسان کے گاڑے بیل گھوڑا وغیرہ بنا چاہتا تو ہم میں یہ مجال کب تھی کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ مگر اسے اللہ دیکھ ہمیں گاڑے بیل گھوڑا وغیرہ نہ بنا۔ بلکہ ہمیں انسان ہی بنا۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی ہی مہربانی سے ہمیں کسی جانور کی نوع میں پیدا نہیں فرمایا۔ بلکہ انسانی جامہ عطا فرما کر ساری مخلوق میں ہمیں شرافت و فضیلت عطا فرمائی اور بقدر کمال متاعی آدم کا تمغہ عطا فرما کر ہمیں موجود فرمایا۔

اور پھر اس سے بھی بڑھ کر احسان یہ کہ ہمیں انسان بنا کر دولت اسلام سے بہرہ ور فرمایا۔ کافر نہیں بنایا۔ اور سب سے بڑا احسان جو تمام احسانات کی جان احسان ہے جس سے بڑا کوئی احسان نہیں۔ یہ ہے کہ اس نے ہمیں موجود کیا مسلمان بنایا۔ اور پھر حضور سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔

سب سے بڑھ کر ہے یہی فضل خدا
اپنا پیغمبر احمد مصطفیٰ
بھائیو! خدا تعالیٰ نے اس آیت میں انسان پر اپنے چند احسانوں کا ذکر فرمایا
فرمایا کہ انسان کو ہم نے زندگی عطا فرمائی۔ وہ انسان جو کسی وقت کچھ نہ بھتا
آج کس شان و شوکت اور جاہ و عزت کے ساتھ موجود ہے۔ اور کن کن انعامات
سے بہرہ ور ہے۔ ایک دوسری جگہ خدا فرماتا ہے۔

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ
سَمِيْعًا بَصِيْرًا

ہم نے انسان کو ماں باپ کے نطفہ سے پیدا کیا۔ کہ ہم اس کی آزمائش کریں۔ اور ہم نے اسے دیکھنے سننے والا کر دیا۔

مسلمانو! اللہ کی قدرتوں اور اس کی مہربانیوں کو دیکھنے کیلئے ذرا اپنی ہی طرف خیال کرو۔ تمہارا اپنا وجود ہی اس کی صفت و قدرت اور گونا گوں مہربانیوں کا مظہر ہے دوسرے جانور و حیوانات بھی بظاہر دیکھتے سنتے ہیں مگر انسان کا دیکھنا سننا بڑا وسیع ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی دلیلیں بھی دیکھتا ہے۔ اور اس کی آیات و حجج بھی سنتا ہے۔ ذرا دیکھو اور سو کہ اللہ نے انسان پر کیا کیا انعام کیئے ہیں۔

اللہ کے انعامات
اللہ تعالیٰ نے انسان کو موجود فرمایا تو جو چیزیں اسکے ضروری تھیں
خدا تعالیٰ نے اسے عطا فرمائیں۔ تاکہ وہ اللہ سے نعمتیں پا کر اپنے
اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ ایک قوت چھوٹے کی دی تاکہ یہ گرم سر و چیز سخت اور نرم چیزیں

کو دریافت کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اگ اور پتھر نہیں کھاتا۔ کیونکہ چھوٹے کی قوت کی بدولت وہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں کھانے کے قابل نہیں۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ چھوٹے کی قوت عطا نہ فرماتا تو یہ لوگ اگ اور پتھر کو بھی اٹھا کر منہ میں ڈال لیتا۔ اور نفع پہنچانے والی اور نقصان پہنچانے والی چیزوں میں کوئی امتیاز نہ کر سکتا۔

حضرات اللہ کی ایسی نعمت ہی کو لو۔ تو اس کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر دیکھو سو گھنے کی قوت بھی بخشی تاکہ بدبو اور خوشبو میں فرق کر سکے۔ اگر یہ قوت نہ ہوتی تو عطر اور بول اور مشک چرکیں اس کے نزدیک سب ایک ہی طرح کے ہوتے۔ اور ان میں اس کے نزدیک کچھ فرق نہ ہوتا۔ مگر سو گھنے کی قوت نے ان سب چیزوں کو الگ الگ کر دیا۔ تیسری قوت دیکھنے کی دی تاکہ خوش رنگ چیز کو دیکھ کر خوش ہو کر اس کے کھانے کی خواہش کرے۔ اور بُری چیزوں سے اجتناب کرے۔ اگر یہ قوت نہ ہوتی تو اچھی بُری چیزیں سب کے نزدیک برابر ہوتیں۔ اور خوش رنگ بے رنگ ایک ہی بات ہوتی۔ پھر چوتھی قوت سننے کی دی تاکہ اچھی چیز کا نام سن کر اسے منگو کر کھا سکے اور بُری چیز کو سن کر اس سے الگ ہے۔ کسی دشمن کا سننے کہ وہ تجھے مارنے آرہا ہے تو بھاؤ کرے کسی دوست کا سننے کہ وہ ملنے آرہا ہے تو اس کی انتظار کرے وغیرہ وغیرہ یہ سب قوتیں سننے کی قوت کی بدولت حاصل ہیں۔ پھر پانچویں قوت چکھنے کی دی۔ تاکہ مزہ دریافت کرے کہ یہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی؟ بھیک کی ہے یا تلخ اگر یہ قوت نہ ہوتی تو کسی چیز کے مزہ سے واقف نہ ہوتا۔ اور نہ جانتا کہ کونسی چیز کڑوی ہے اور کون سی میٹھی۔ مصری اور کونین اس کے نزدیک برابر ہوجاتی۔ اور طبیعت پریشان ہی رہتی۔ اور بیماریوں میں ہی مبتلا رہتا۔ پھر حافظہ بھی عطا فرمایا تاکہ اچھی چیزوں کی رنگت مزہ اور خوشبو یاد رکھ سکے۔ اگر حافظہ نہ ہوتا تو جب کھاتا اس وقت تو مزہ آتا مگر بعد میں بھول جاتا تو پھر کیونکر وہی مزے دار چیزیں دور دور سے منگاتا پھر قوت کلام عطا فرمائی تاکہ کھانے کے وقت فرمائش کرے کہ میرے آگے فلاں چیز لاؤ اور فلاں چیز اٹھا کر لے جاؤ۔ آج فلاں چیز پکاؤ۔ فلاں نہ پکاؤ۔ اگر یہ قوت نہ ہوتی

تو دل گوشت چاہتا مگر سامنے وال آبادی۔ یاد ال کو دل چاہتا مگر سامنے گوشت آجاتا۔ کیونکہ کلام کی قوت ہی نہ ہوتی جو سامنے رکھا جاتا کھانا پڑتا۔ پھر پاؤں دیے تاکہ چل پھر کر رزق کی تلاش کرے۔ اور ہاتھ پکڑنے کو دیے۔ پاؤں نہ ہوتے تو اپنی مرغوب غذا کو کیونکر تلاش کر کے لاتا۔ اور اگر ہاتھ نہ ہوتے تو مثل جانوروں کے کھانا پڑتا۔ اور منہ بھی عطا فرمایا تاکہ وہ منہ کے ذریعہ غذا کو غذا کے پکے کی جگہ معدہ میں پہنچا دے اور دانت دیے تاکہ ان کے ساتھ غذا کو خوب چالے۔ اور غذا کا ٹکٹنا آسان ہو جائے اور زبان دی تاکہ وہ غذا کو ہلا کر دانتوں کے نیچے لاتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس غذا کا مزہ پانی ہے۔ اور خشوک پاتا تاکہ لقمہ تر ہو جائے۔ اگر خشوک نہ ہوتا تو لقمہ بسبب خشکی کے حلق سے نیچے اتر ہی نہ سکتا۔ اور پھر حلق کا زخم دیا۔ یہ نہ ہوتا تو لقمہ کہیں کا کہیں چلا جاتا۔ اور مصیبت پڑ جاتی۔

بھائیو! غور کرتے جاؤ کہ رب العالمین نے اس انسان پر کیا کیا انعام کیے ہیں پھر معدہ دیا تاکہ وہ غذا کو پکائے جب تک غذا اندر نہیں جاتی معدہ کا منہ کھلا رہتا ہے جب غذا اس کے اندر چلی جائے تو فوراً اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر جب تک غذا پکتی رہے اس کا منہ بند ہی رہتا ہے۔ اگر اس وقت منہ کھلا ہے تو غذا اچھی ہے اور برائی پیدا ہو جائے۔ پھر غذا جب پک جاتی ہے تو تیلی ہو کر رگوں میں سے کلیجہ کو پہنچتی ہے۔ پھر وہیں جا کر پکتی ہے۔ اور پھر خون بن جاتی ہے۔ پکے کے سبب اس میں کچھ سودا (سیاہی) پیدا ہو جاتا ہے اس سودا کو تلی جذب کر لیتی ہے۔ کچھ اس میں صفرا (زر دی) پیدا ہو جاتا ہے۔ اسے پتہ جذب کر لیتا ہے۔ کچھ اس میں کچی رہ جاتی ہے اس کی بلغم بن جاتی ہے۔ پھر اس میں سے جو کچھ تپلا پن رہ جاتا ہے۔ اسے دودھ کر دے جذب کر لیتے ہیں اور وہ پیشاب بن کر نکل جاتی ہے۔ پھر جب خالص خون باقی رہ جاتا ہے تو اس کی تقسیم کے واسطے رگوں کو حکم فرمایا تاکہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک غذا کو پہنچا دیں۔ پھر بعض رکھیں اس قدر باریک ہیں کہ ان میں گاڑھی غذا نہیں جا سکتی۔ اس کے واسطے پانی پینا مقرر فرمایا تاکہ غذا کو تپلا کر کے ان رگوں میں پہنچا

پھر اس کے بعد جو فضلہ باقی رہ جاتا ہے اگر وہ معدے میں رہ جائے تو مرض پیدا کرے سو اس کے واسطے معدے کے نیچے آنتیں پیدا کیں۔ اور ان میں یہ طاقت پیدا فرمادی کہ وہ فضلے کو پھینک کر باہر نکال دیں۔ پھر خاک بھی پیدا فرمائی تاکہ انسانی غذا کے بیج کو اپنے اندر ڈھانک کر رکھے۔ پھر پانی پیدا کیا تاکہ اسے تر کر کے لے گلا دے۔ پھر مٹی کو بنایا تاکہ اس کی رطوبت کو خشک کرے اور اسے مضبوط بنائے۔ پھر جو شہر نشیب میں ہیں وہاں نہریں پیدا کیں۔ جو شہر بلندی پر ہیں وہاں مینہ برسائے پھر آفتاب کو تازت بنایا۔ تاکہ اندج کو پکائے۔ پھر فرشتے مقرر فرمائے۔ جو آدمی کی اسی ایک غذا کے لئے خدا کے حکم بجالا رہے ہیں غرض کہ انسان پر اللہ کے اس قدر احسان ہیں کہ اگر وہ سوچے تو اس خالق و مالک کا کفر کر ہی نہیں سکتا۔ مگر پھر بھی جو ناشکر اور ناعاقبت اندیش اپنے منعم حقیقی کا انکار کر دے تو وہ کس قدر جاہل گمراہ اور کافر ہے۔ خداوند کریم جل شانہ نے ایک دوسرے مقام پر ایسے ہی ناعاقبت اندیش انسان کے لئے فرمایا ہے کہ قِيلَ الْإِنْسَانُ مَا كَفَرَ یعنی مارا جائے یہ انسان کس چیز نے اسے کفر کرنے پر آمادہ کیا؟ یہ پہلے کیا تھا۔ اور اب کیا ہے۔ یہ سوچے تو سہی پہلے یہ کچھ بھی نہ تھا۔ ہم نے اسے زندگی دی۔ پھر یہ ہمارا کفر کر رہا ہے۔

حضرات! آپ نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس انسان پر کس قدر احسان ہیں۔ پھر اتنے بڑے محسن کو بھول جانا کس قدر ظلم ہے۔

انکار رسالت بھی کفر | میرے عزیزو! خدا کی ذات سے کفر صرف خدا ہی کے انکار کو نہیں کہتے بلکہ جو شخص اس کے پیارے رسول جناب سے ویر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرے وہ بھی دراصل خدا ہی کا منکر ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے وہ زبان سے چلے خدا کا اقرار ہی کرے وہ کافر ہی ہے۔ قرآن پاک میں اس امر کا صاف بیان ہے کہ ان کفار سے بھی اگر پوچھا جائے کہ تمہارا خالق و مالک کون ہے تو وہ بھی ہماری طرح کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا خالق و مالک وہی ہے جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے۔ اور اس کی توحید کے جھٹ قائل ہو جاتے

ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ کے کفار و مشرکین بھی خدا کی ذات کے منکر نہ تھے بلکہ قائل تھے۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے۔

لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
یعنی اگر کفار و مشرکین سے بھی آپ پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا۔ تو وہ کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔

باوجود اس کے وہ لوگ مومن شمار نہ کئے گئے اور نہ ان کا یہ اقرار ان کے لئے مفید ہوا کیوں؟ اس لئے کہ وہ رسالت کے منکر تھے۔ اور سید المرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے تھے لہذا وہ کافر ہی تھے۔ تو اس معنی میں آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں کو بھی خطاب ہے۔ کہ لے میرے رسول کے انکار کرنے والو! تم اس انکار پر رسول سے باز آ جاؤ۔ اور یہ تمہارا کفر کسی طرح جائز نہیں۔

کفر انکار | یاد رکھئے کفر کی کچھ قسمیں ہیں۔ کفر کی ایک قسم کفر انکار ہے۔ اور کفر انکار یہ کہ دل سے بھی خدا کا انکار کرے۔ اور زبان سے بھی اقرار نہ کرے یعنی زبان و دل سے خدا کا منکر ہو چنانچہ دہریہ لوگ اسی قسم کے منکر ہیں۔ جو خدا کی ہستی کے بالکل قائل نہیں۔ نہ دل سے اور نہ زبان سے اور کہتے ہیں کہ جو کچھ زمین و آسمان میں نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ مائے کا کرشمہ ہے۔ ان کا بنانے والا کوئی نہیں (معاذ اللہ) یہ خدا کے منکر انتہائی جاہل بھی ہیں۔ اور خدا نے انہیں کی ترویج میں فرمایا ہے

هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا

کہ لے جو تو فو میری خدائی کا انکار کرتے والو۔ اور موجودات کے ان مادوں کی تاثیر سے پیدا ہو جانے کے قائل ہو چو تو سہی۔ یہ مائے کیا چیز ہیں اور کیا قدرت رکھتے ہیں کہ وہ اس قسم کی چیزیں پیدا کریں۔ پھر اگر ان مادوں میں بقول تمہارے یہ تاثیر مان بھی لی جائے تو یہ تو بتاؤ کہ ان مادوں کا وجود کس نے پیدا کیا۔ یہ انسان جب کچھ بھی نہ تھا۔ اسے کس نے پیدا کیا۔ انسان کا مادہ اور نام و نشان تک نہ تھا۔ اور ہم نے اپنی قدرت سے اسے پیدا کیا۔ ہم ایسے قادر و خالق ہیں کہ جس چیز کو چاہیں جیسا چاہیں پیدا کر دکھائیں۔

اور کن فرما کر اسے معرض وجود میں لے آئیں۔ آقا اس کفر سے باز آجاؤ۔ ورنہ اس کفر کے بدلہ میں ابد الابد کے لئے جہنم میں جہنما پڑے گا۔

کفر جحود | دوسری قسم کفر کی کفر جحود ہے۔ اور کفر جحود یہ ہے کہ دل سے تو مانے مگر زبان سے اقرار نہ کرے۔ جیسے شیطان ملعون کہ دل سے تو مانا ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کا پیارا اور خلیفہ ہے مگر زبان سے اس نے انکار کر دیا اور اسی زبان کا بول بول دیا۔ اور یوں کہا اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ملعون اسی انکار اور تکبر میں مارا گیا۔

دو سجدوں کی حکمت | مسابح النبوت میں لکھا ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم کیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ تو سب فرشتے سجدہ میں گر گئے اور جب انہوں نے سجدہ سے سر اٹھایا تو شیطان کو دیکھا کہ آدم علیہ السلام سے منہ پھیر کر کھڑا ہے۔ اور شکل اس کی مسخ ہو چکی ہے۔ فرشتے اس منکر کا یہ حال دیکھ کر سجدہ کرنے کی توفیق ملنے پر ہلکے گزاری میں دوبارہ سجدہ میں گر گئے۔ اور کہنے لگے الْحَمْدُ لِلّٰهِ اِذْ خَلَقْنَا مِنْ نَارٍ وَخَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ طِينٍ اور شیطان کی حرکت سے محفوظ رکھا اسی دن سے ہر ایک رکعت میں دو سجدے مقرر ہوئے۔

کفر جحود ہی کے قبیلہ سے ان لوگوں کا بھی کفر ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جان بوجھ کر انکار کر دیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
یعنی یہ یہود و نصاریٰ قرآن پاک کے اترنے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے معترف تھے۔ اور تمام انبیاء پران کی فضیلت کے مقرر تھے۔ اور لڑائی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وسیلہ پیکر خدا سے فتح و نصرت مانگا کرتے تھے چنانچہ یہودی وغیرہ نے منہ صریح کے ساتھ روایت کیا ہے کہ مدینہ اور خیبر کے یہود جب عرب کے بت پرستوں جیسے بنی اسد بنی غطفان وغیرہ سے لڑتے تو شکست کھا کر بھاگ جاتے اور کبھی فتح نہ ہوتی۔ ناچار اپنے علماء کے پاس گئے۔ اور کوئی ایسی تدبیر پوچھی جس سے فتح حاصل

ہو کرے۔ انہوں نے اپنے لشکریوں کو بتایا کہ تم لڑائی کے وقت یہ علماء لنگا کرو۔
اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اِنَّا نَشْكُكَ بِحَقِّ اَحْمَدٍ وَالدِّينِ الْاَوْفَى الَّذِي وَعَدْتَنَا اَنْ تُخْرِجَهُ لَنَا فِيْ اَخِرِ الزَّمَانِ وَبِكِتَابِكَ الَّذِي تَنْزِلُ عَلَيْنَا وَخَيْرَ مَا يُنْزِلُ اَنْ تَنْصُرَنَا عَلٰى اَعْدَائِنَا
بارخدا یا ہم اس امی بنی کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں جس کا نام مبارک احمد ہے۔ اور جس کی بعثت مبارکہ کا آخر زمانہ میں تو ہم سے وعدہ کر چکا ہے۔ اور اس آخری کتاب کا بھی واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں۔ جو تو اس پر نازل فرمائے گا کہ ہم کو ہمارے دشمنوں پر فتحیاب فرما۔

چنانچہ اس کے بعد یہ لوگ لڑائی کے وقت یونہی کہا کرتے تھے اور ہمیشہ فتحیاب ہوتے تھے۔ مگر جب وہ رسول تشریف لے آیا تو یہی لوگ جان بوجھ کر اس کا انکار کر بیٹھے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یعنی جب ہی رسول آگیا جس کی حقانیت و عظمت وہ لوگ اچھی طرح جان چکے تھے اور وہ علامتیں جو ان کی کتابوں میں بنی آخر الزمان کی مذکور تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ بھی لیں مگر پھر وہ جان بوجھ کر اس حقیقت کا انکار کر بیٹھے اور یہ نہ سمجھے کہ ایسے معاند و منکر پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔

معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا انکار بھی کفر ہے۔ اور موجب لعنت۔ لہذا سب کو یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے اس آخری رسول پر ایمان لائیں۔ اور یاد رکھیں اللہ کے رسول کا انکار اگر موجب لعنت ہے تو اللہ کے رسول کا اقرار اور اس کی اطاعت موجب رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر اللہ کی بڑی رحمتیں مہلتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہم یہاں بھی اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہیں اور کل قیامت کے دن بھی مالا مال ہوں گے۔ بلکہ کل قیامت کے دن اللہ کی خاص رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر ہی ہوگی۔

اللہ کی حکمت | مسلمانو! اللہ کی رحمت کا کیا کہنا۔ اس کی رحمت اس قدر عام ہے

کہ اس کی رحمت سے یہاں اس دنیا میں ہر اپنا بیگانہ مستفید ہو رہا ہے۔ اور قیامت کے دن جو رحمت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر کرنی ہے۔ اس کا بیان ان بیجا شعوں میں کیئے۔

سو حصے رب رحمت کیتی حضرت خود فرمایا
اک حصہ وچہ دنیا ورتیا آخرتیک وندایا
اس اک حصے تھیں سپار محبت خلقت وچہ پسارا
مادان پترال بھیناں بھائیاں سپار ایسے شخص سارا
انساناں حیواناں ہر وچہ مہر محبت پائی!
بھلی یا بُری محبت سب اس اک حصے تھیں آئی
اک گھٹ سو حصہ جو رحمت ایہہ حصہ بھی نالے
پورا سو کر تے گارب روز قیامت والے
رب دی رحمت نال کیہہ نسبت رحمت بندیا پائیں
اک حصہ وچہ سب بندیاں اوہ سو حصے واسائیں

کفر نفاق کفر کی ایک قسم کفر نفاق ہے۔ اور یہ کفر یہ ہے کہ دل سے تو انکار کرے مگر اپنا جان و مال بچانے کو زبان سے اقرار کرے جیسے کہ منافقوں کا حال تھا کہ جب انہوں نے اسلام کو قوی ہمت دیکھا۔ اور معلوم کیا کہ اگر ہم ایمان نہ لائے تو مارے جائیں گے۔ یا جزیہ دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے یہ ترکیب کی کہ دل سے تو بدستور منکر ہے مگر زبانی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر کے وقت نکال لیا چنانچہ ایسے ہی لوگوں کا حال اللہ نے پہلے پارہ میں یوں بیان فرمایا ہے کہ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ
یعنی بعض لوگ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئے
حالانکہ وہ دل سے ماننے والے نہیں ہیں۔

اس قسم کے منافقوں کی مثال اس مریض کی سی ہے جو ایک خوفناک مرض میں

مبتلا ہو۔ اور چند دواؤں کا نام یاد کر لے۔ اور ان دواؤں کے ناموں کا ورد زبان پر جاری رکھے مگر ان کا استعمال نہ کرے۔ تو کیا ایسا مریض ان دواؤں کے ناموں کے دروہی سے اچھا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہی حال ان منافقوں کا ہے کہ زبانی زبانی کلمہ پڑھ لیا۔ مگر دل سے انکار ہی رکھا۔ پھر اس زبانی اقرار سے کیا فائدہ؟

نفاق کی قسمیں نفاق کے معنی ہیں۔ برائی کو چھپا کر بھلائی ظاہر کرنا۔ اور اس کی قسمیں ہیں۔ ایک اعتمادی جیسے حقیقی نفاق اور دوسری علی۔ یعنی حقیقی نفاق تو یہ ہے مگر منافقوں جیسے عمل اور عادتیں موجود ہوں۔ چنانچہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں فرمایا ہے۔

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ - رَاذَا حَدَّثَ كَذِبًا وَرَاذَا عَاهَدَ غَدَاوًا ثُمَّ خَانَ

منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے وہاں کرے تو توڑ دے۔ اور امانت میں خیانت کرے۔

مسلمانوں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے وعدہ خلافی کرنے اور خیانت کرنے کو منافق کا کام بتایا ہے۔ تو اب جو مسلمان ہو کر ان عادتوں میں سے کسی عادت کو اپنائے گا تو وہ اگر حقیقی منافق نہ ہو مگر منافقوں والا کام تو اس نے ضرور کیا۔ اور منافقوں کی علامت تو اس میں پائی گئی۔ اس لئے مسلمانوں! ان بُری باتوں سے بچو۔ ایک دفعہ سری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی ایک نشانی بد زبانی بھی ارشاد فرمائی ہے۔ یعنی منافق بد زبانی بہت کرتا ہے لہذا مسلمانوں کو بد زبانی سے بھی بچنا چاہیے۔

مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات پر عمل کریں۔ اور اپنے رسول کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں

در ہمہ اقوال واحوال اے منت

قبلہ خود ساز خلق مصطفیٰ

بھائیو! جتنی قسمیں کفر کی بیان ہوئیں۔ سبھی مہلک اور سبب عذاب ہیں اس لئے ان میں سے ہر ایک قسم کے کفر سے بچو۔ اللہ تعالیٰ اسی لئے فرماتا ہے کہ

تم میرا کفر کس طرح کرو گے جبکہ میں نے تم کو بنایا۔ اور پھر ماروں گا بھی اور مار کر پھر زندہ بھی کر دے گا۔ اور پھر تم سب کو میرے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ کیا تم مرو گے نہیں؟ کیا تم ہمیشہ یہیں بیٹھے رہو گے؟ نہیں نہیں! اس خدا نے جس نے تم کو پیدا کیا۔ زندگی دی۔ اس نے ہی تم پر موت بھی وارد کرنی ہے۔ اور جب اس کا پیغام اجل آگیا تو پھر کوئی نہ بچا سکے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لاکھوں کروڑوں انسان پیدا ہوئے اور پھر وہ سب کچھ چھوڑ چھا کر شہر غموشاں میں مل بسے چنانچہ ایک شاعر لکھتا ہے۔

إِنَّ الْأَكْثَرَةَ الْجَبَّارِيَّةَ الْأَوَّلَى

كَتَرُوا الْكُفْرَ فَمَا بَقِيَ إِلَّا بَقَاؤُهَا

جاہل بادشاہ جو تھے وہ کہاں گئے! اور جس دولت کو انہوں نے جمع کیا تھا اور اس کے جمع کرنے میں عبادت معبود کو مسدود کیا۔ اور جان جو کھوں میں ڈال کر موجود کیا تھا۔ اور جس کی زکوٰۃ دی نہ خیرات نہ صدقہ وغیرہ اب وہ دولت غیروں کے ہاتھوں میں آگئی اور ان کی بیبیاں جنگی خوشنودی کو خدا کی خوشنودی پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ جنبیوں کے نکاح میں آگئیں۔

کہ ہر مرد ہشیار دنیا پس است

کہ ہر مرد تے جائے دیگر کس است

مہنہ بر جہاں دل کہ بیگانہ ایست

چو مطرب کہ ہر روز در خانہ ایست

مکن تکیہ بر ملک جاہ و شہم

کہ پیش از تو بود دست بعد از تو ہم

الغرض اس طرح کی بہتری باتیں ہم اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ باوجود اسکے گالے بکری کی طرح جو اپنے ہم جنس کو ذبح ہوتے دیکھ کر بھی متنبہ نہیں ہوتیں۔ ہم اپنے ہم جنسوں کے حال کو دیکھ کر متنبہ نہیں ہوتے۔ فرصت حیات کو جو ہر وقت رخصت ہو رہی ہے غنیمت نہیں سمجھتے۔ نہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ بمعنون الدنیا مزیعة الآخر و دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اسی سے آخرت کا ذخیرہ ہے جیسا

کہ کسی نے کہا ہے۔

دنیا کھیتی آخر سمیتی خود حضرت فرماوے

جیسا اس وجہ سے کوئی ویسا ہی پھل پائے

اس کھیتی مال نہ کھیتی کوئی ہے توں بیج کماویں

سونار و پاپیدا ہووے خوشیاں کر کر کھاویں

ہے توں اس نوں محنت کر کے بھیجیں لاج دہاویں

بھٹکے ہو سن تیرے تائیں بول اتے کھلاویں

ہے یجن دیکھے نہ بھیجیں موسم پیا گواویں

اگے فصل جو کپے دیکھیں رو رو پھپھوتاویں

علمند وہی ہے جو اس وقت کچھ ایسا ذخیرہ کرے جو آخرت میں کام آئے۔ خدا

فرماتا ہے۔ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الثَّمَرَاتِ الثَّمَرَاتُ

تَزَوَّدُوا مِنَ الدُّنْيَا فَإِنَّ خَيْرَ الثَّمَرَاتِ

فَاغْلِظْ بَانَ الْمَوْتِ لَا شَكَّ نَائِلُكَ

بدنیا تو اتنی کہ عقبے منبری

بجز جان من ورنہ حسرت خوری

غنیمت شمار این گرامی نفس!

کہ بے مرغ قیمت نہ دارد نفس

مکن عمر ضائع بانسوس حیف

کہ فرصت عزیز ست والوقت سیف

جب تک جان میں جان ہے تب تک ذکر خالق جان سے بند نہ کرنا۔

ورنہ بعد از جان بے دہان حسرت و ندامت کا فغاں ہے۔

اگر مردہ مسکین زبان داشتے

بفرما دے وزاری فغاں داشتے

کہ لے زندہ چوں است امکان گفت
لب از ذکر چوں مردہ بر ہم مخفت

موت کو یاد رکھو میرے بھائیو! جس خدا نے یہ زندگی اور جان عطا فرمائی ہے اسی خدا کے حکم سے ایک دن مرنا بھی ہے۔ اور موت سے کسی کو مفر نہیں۔ سب نے یہاں سے جانا ہے۔ مگر افسوس! آج موت کو بھلا دیا گیا ہے اور ہم دنیا میں ایسے محو ہو گئے ہیں کہ جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں۔ اور اپنے خالق و مالک کے سامنے پیش ہونا ہی نہیں۔ بزرگو! یہ جتنی بھی خلاف شرع حرکتیں ہوتی ہیں اس کی زیادہ تر وجہ یہی موت کو بھول جانا ہے۔ موت اگر یاد رہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کا ہر وقت خیال رہے جس کی طرف آیہ کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ کہ اللہ تمہیں مارے گا۔ اور پھر زندہ کرے اپنے سامنے تمہیں پیش کرے گا۔ تو یہ آئے دن کی ناجائز اور بُری حرکتیں ایک دم رک جائیں۔ موت اگر پیش نظر رہے تو اس دنیا میں محویت تو ہی نہیں سکتی۔

ایک حکایت چنانچہ ایک بادشاہ کی حکایت ہے کہ وہ ایک اللہ والے فقیر کے پاس حاضر ہوا۔ تو اس نے دیکھا کہ اس فقیر نے ایک گولی کھائی ہے بادشاہ نے پوچھا کہ یہ گولی جو آپ نے کھائی ہے کسی تھی۔ فقیر نے کہا یہ جسمانی طاقت کے لئے ہے۔ جسے میں اس لئے کھاتا ہوں تاکہ اللہ اللہ کرنے کے لئے بدن میں قائم رہے۔ بادشاہ نے کہا تو ایک گولی مجھے بھی کھلائیے۔ چنانچہ فقیر نے ایک گولی اس بادشاہ کو بھی کھلا دی۔ بادشاہ وہ گولی کھا کر واپس ہوا تو اس نے اپنے بدن میں قوت مردی کا ایک میجان پایا۔ اور رات بھر اس گولی کے اثرات دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اور گولی کی بے پناہ تاثیر دیکھ کر اس فقیر کی طرف سے بدگمان ہو گیا۔ کہ میں تو بھلا بادشاہ ہوں۔ میری کئی بیویاں ہیں۔ اور میرا ایک ہی گولی سے یہ حال ہوا ہے۔ تو فقیر جو روزیہ گولی کھاتا ہے۔ کیا کرتا ہو گا۔ ضرور وہ کوئی بد معاش ہے۔ ورنہ یہ گولی کھا کر وہ کس طرح صبر کرتا ہے۔ اس بدگمانی میں وہ دوسرے دن پھر اس فقیر کے پاس پہنچا۔ اور اس سے کہنے لگا۔ جناب! جو گولی آپ نے مجھے دی تھی۔ اس کے

اثرات سے ابھی تک میجان میں ہیں۔ پھر آپ ہر روز یہ گولی کھا کر کس طرح گزارا کرتے ہیں۔ فقیر صاحب اسکی بدگمانی کو سمجھ گئے۔ اور بادشاہ سے کہنے لگے۔ بادشاہ سلامت ان باتوں کو رہنے دیجئے اب آپ اپنے مرنے کی فکر کیجئے مجھے آج ہی معلوم ہوا ہے کہ آپ آٹھ روز کے بعد مر جائیں گے۔ یہ لیجئے ایک گولی اور لے لیجئے۔ اور اسے کھا لیجئے۔ تاکہ آٹھ روز تک کچھ تھوڑی بہت بہت باقی رہے۔ آپ اس عرصہ میں اپنی سلطنت کا کچھ انتظام کر جائیں۔ تاکہ آپ کے بعد کوئی بد نظمی پیدا نہ ہو۔ بادشاہ کا یہ پیش گوئی سن کر رنگ فق ہو گیا۔ اس اللہ والے فقیر کی باتوں پر اسے یقین تو تھا ہی۔ اس لئے اسے یقین ہو گیا کہ میں واقعی آٹھ روز کے بعد مرنے والا ہوں۔ چنانچہ وہ ایک گولی اور لے کر محل میں آیا۔ اور موت کی فکر میں اس کا کھانا پینا چھوٹ گیا۔ گولی بھی اس نے کھائی۔ لیکن اٹھنے بیٹھنے کی بھی اس میں بہت تڑپ رہی۔ دن رات جاگ کر اللہ اللہ کرتے لگا۔ اور سلطنت اپنے بیٹے کے سپرد کر کے گوشہ نشین ہو گیا۔ وہی گولی جو پہلے ایک بار کھا کر مردی طاقت سے بچپن ہو گیا تھا۔ اب اس گولی کا کوئی اثر نہ دیکھا۔ آخر آٹھ دن گزر گئے لیکن وہ مرا نہیں۔ یہ بات دیکھ کر وہ پھر فقیر کے پاس پہنچا۔ اور پوچھنے لگا کہ آپ نے تو میرے مرنے کی خبر دی تھی۔ پھر میں مرا کیوں نہیں۔ فقیر نے مسکرا کر جواب دیا کہ بادشاہ سلامت مجھے آپ کی بدگمانی کو رفع کرنا منظور تھا چنانچہ اب آپ کی وہ بدگمانی دور ہو جائے گی۔ سنئے۔ آپ کو تو پھر بھی آٹھ دن کی مہلت کا خیال تھا۔ اور آٹھ دن کے بعد مرنے کا یقین تھا۔ لیکن پھر بھی موت کے ڈر سے اس گولی کا ذرہ بھر بھی اثر نہ ہوا۔ تو مجھے تو موت کا کھٹکا ہر وقت رہتا ہے۔ اور ایک گھڑی بھر کی مہلت کا بھی یقین نہیں۔ پھر خود ہی اندازہ کر لیجئے کہ مجھ پر اس گولی کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ ؟

بادشاہ نے اس حقیقت حال کو سن کر فوراً دل سے بدگمانی دور کر دی۔
تو میرے بھائیو! موت کا اگر دھیان رہے۔ تو خدا کو راہ ہے۔ انسان کبھی کوئی خلاف شرع حرکت نہ کرے۔ مگر افسوس کہ ہم موت کو بھول گئے۔ اور قبر کی

منزل کو فراموش کر دیا۔ مسلمانوں سب نے ایک دن قبر میں جانا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قبر کی فکر میں ایسے امور سے باز رہتے ہیں جن کی بدلت قبر کے عذاب سے رہائی ملتی ہے۔ جیسا کہ ایک بزرگ نے فرمایا ہے۔

رکھو یاد ہمیشہ قبر میں آکھیا نبی سوا سے
قبر بندے نون مت پیچ واری مال آواز پکار
کہ میں گھریاں تنہا کلا سا تھی کوئی لیاویں
میں وجہ خرق نہیں کچھ اوتھوں ہجوں خرق نہ آویں
دیو اہل لیاویں اوتھوں میں وجہ سخت انہیرا
میں وجہ فرش فروش نہ کوئی فرش بناویں میرا
میں چہرہ پتے ٹھوس نہیری بن تریاق نہ آویں
یاراں آکھیا اسی نہ سمجھے یا حضرت سمجھاویں
حضرت کہیا قبر وجہ سہا تھی طہین قرآن کچاویں
دکھ سکھ وجہ نہ پڑھنا چھوڑو سا تھی ایہو جانو
دیون مال اللہ سے راہ وجہ خرق قبر دا بھائی
پڑھن نماز تہجد راتیں دیو اہل پر و شنائی
فرش قبر دا بدیاں چھڈو نیک اعمال کم آؤ
چھوڑ باطل نون حق قبولو ایہ تریاق بناؤ

زمین کی دلا منیبات میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت درج ہے
اے سنو! اور عبرت حاصل کرو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے
ہیں کہ یہ زمین ہر روز دس باتوں کی ندا کرتی ہے۔ اور یوں کہتی ہے۔

يَا اَيُّهَا آدَمُ تَسْعَى عَلَى ظَهْرِي وَمُعْتَبِرُكَ فِي بَطْنِي
اے آدمی تو میری پیٹ پر چلتا ہے۔ لیکن ایک دن میرے پیٹ میں بھی آئے گا۔
وَتَعْمَى عَلَى ظَهْرِي وَتَعْتَابُ فِي بَطْنِي

تو میری پیٹ پر گناہ کرتا ہے۔ لیکن میرے پیٹ میں تجھے عذاب دیا جائے گا۔

تَضَعُكَ عَلَى ظَهْرِي وَتَسْكُنُ فِي بَطْنِي

میری پیٹ پر تو تو مہنسا ہے۔ لیکن میرے پیٹ میں تو روئے گا۔

وَتَجْمَعُ الْمَالَ عَلَى ظَهْرِي وَتَتَدَمَّرُ فِي بَطْنِي

میری پیٹ پر تو تو مال جمع کرتا ہے۔ لیکن میرے پیٹ میں تجھے شرمندہ بنانا پڑیگا۔

تَأْكُلُ الْحَرَامَ عَلَى ظَهْرِي وَتَأْكُلُ الدِّيَارَ فِي بَطْنِي

میری پیٹ پر تو تو حرام کھاتا ہے۔ اور میرے پیٹ میں تجھے کٹرے کھا جائیں گے (منہاں)

میرے بھائیو! زمین کے اس اعلان کو سنا! زمین کا اعلان بالکل حق ہے

لہذا موت اور قبر کو یاد رکھو کہ ایک دن مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے۔

مسلمانو! یہاں یہ بات بھی سنتے چلو کہ وہ لوگ جو اپنے مردوں کو جلتی

ایک اعتراض کا جواب اہل میں ڈال دیتے ہیں۔ اور قبر میں دفن کرنے کو برا جانتے ہیں۔ اور

میت کے دفن کرنے پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ آگ ایک ایسا جوہر ہے

جو ہر ناپاک اور کثیف چیز کو جلا دیتا ہے۔ اور ہر چیز کی بدبو اور تعفن کو بہت جلد

تھا کر دیتا ہے۔ اور قبر میں لاش گل مٹ جاتی ہے لہذا میت کو زمین میں دفن کرنے

سے جلا نا بہتر ہے۔ ان لوگوں کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر ذرا بھی تامل

و غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ آگ ناخن صفت ہے۔ جو چیز اسے

دو بہت جلد اسے کھا لیتی ہے۔ اور فوراً تلف کر دیتی ہے۔ اور زمین امانت دار ہے۔

جو چیز اس میں دفن کی جاتی ہے۔ بسینہ بانی رہتی ہے۔ پس مردہ کو زمین میں سوہننا

خان کے حوالے کرنے سے بدرجہا بہتر ہے۔ اسی واسطے جبلت انسانی اس امر کی

مقتضی ہے کہ جب کسی ادنیٰ یا اعلیٰ چیز کی حفاظت و حراست منظور ہوتی ہے۔ تو اسے

زمین میں دفن کرتے ہیں۔ خواہ از نسیم اموال و خزان ہوں۔ یا جو امیرات و معدنیات وغیرہ

اور جب کسی چیز کو نیست و نابود اور تلف کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسے آگ کے شعلے

میں جھونک دیتے ہیں۔ اور آدمی کو قیامت کا اور اپنے متروکہ جسم میں تعلق و رواج کا

کا انتظار پیش نظر ہے۔ اور مردے کو آگ میں ڈال کر اور جلانے کا ستر کر دینا اس انتظار کے صریح مخالف ہے۔ نیز اس میں مردے کی کمال دُجے کی بے قدری بھی ہے۔ جبکہ اس قسم کا معاملہ ناپاک اور ناکارہ چیزوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور جن پاک چیزوں اور عمدہ چیزوں کو باقی رکھنا منظور ہوتا ہے۔ تو ان میں یہی معمول ہے کہ زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور معتضضین کا یہ اعتراض کہ جو ہزاری ہر چیز کی بدبو کو دور کر لے یا اعتراض اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ مدفون چیز کا دوبارہ نیکالنا مقصود ہوتا ہے اور جب کسی چیز کا زمین ہی میں چھوڑ دینا مقصود ہو تو اس کی بدبو و تعفن سے کیا خوف؟ جبکہ یہ کہ اس کا اثر زمین کے لوگوں کو مطلق نہیں پہنچتا۔ اور میت کے دفن کرنے کی صورت میں بہت سی بدن کی طوبتیں گل سڑ کر خشک ہو جاتی ہیں۔ اور جسم کے کل اعضاء اور اجزا اپنی شکل و مہیبت پر برقرار رہتے ہیں۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ شخص جس طرح زندگی کی حالت میں سوتا تھا۔ ویسا ہی اب سوتا ہے۔ بخلاف جو ہزاری کے کہ وہ اجزائے بدن کو ایسا جلا کر رکھ کر دیتا ہے کہ شکل اور مقدار تک مطلقاً باقی نہیں رہتا۔ دوسرا اس کا جواب یوں ہو سکتا ہے کہ آدمی کی خلقت خاک ہی سے ہے اور کل شے **يَخْلُجُ اِلٰی اَصْلِهِ** کے مطابق اس کو اپنی اصلی حالت کی طرف رجوع کرنا چاہیئے۔ بخلاف آگ کے کہ وہ جنات اور شیطین کی خلقت کا مادہ ہے۔ پس جب انسانی جسم مرنے کے بعد آگ میں جلایا جائے گا۔ تو اس کی روح بطریقہ آگ کے دھوئیں میں آمیزش کر کے شیطین و جنات سے پوری پوری مشابہت پیدا کرے گی۔ اسی واسطے اکثر ان لوگوں کی روحیں جو مرنے کے بعد آگ میں جلائی جاتی ہیں۔ شیطان کا حکم پیدا کر کے لوگوں کو چمٹی پھرتی ہیں۔ اور ایذا دیتی ہیں۔ پس انسان کو مرنے کے بعد زمین میں دفن کرنا اور حقیقت اس کے اہل مادہ اور حقیقی خلقت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور جلانے میں اس کی حقیقت کو بالکل ہٹا دینا ہے۔

ایک عالم کا بہترین جواب | حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اسلامی لشکر حدوستان میں آیا وہاں

کے باشندوں میں سے جو سب غیر مسلم اور میت کو جلانے والے تھے۔ ایک بڑا دانا اور اُس مصرم کا ایک بڑا عالم اسلامی لشکر کی طرز و روش اور چال چلن دیکھنے آیا۔ اور مسلمانوں کی تقش احوال اور ان کی وضع و آئین پر مطلع ہو کر بطور اعتراض کہا کہ اے مسلمانو! تمہارے عادات و خصائل بڑے عمدہ ہیں۔ اور سچے دین میں یہی باتیں ہونی چاہییں مگر ایک عادت تم میں بری ہے کہ اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرتے ہو۔ آگ میں نہیں جلاتے۔ حالانکہ جسم انسانی کو خاک میں بنانا ناپاکی اور بدبو پیدا کرتا ہے۔ اور آگ میں جلانے سے تعفن کا بالکل ازالہ ہو جاتا ہے۔ اس لشکر اسلامی میں فقہائے اسلام میں سے ایک فقیہ عالم بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس معترض کا یہ اعتراض سُن کر کہا کہ میں تم سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں۔ اگر تم اس میں میری تسلی کر دو تو پھر میں بھی تمہارے اس اعتراض کا نشانی جواب دوں گا چنانچہ اہل اسلام کے عالم نے پوچھا! بھلا بتاؤ تو۔ اگر کوئی شخص کسی شہر میں نوادار ہو۔ اور وہاں کسی عورت سے نکاح کرے۔ اور اپنے خانگی امور کی حفاظت اور کھانا پکانے کے لیے ایک باورچن عورت رکھے۔ پھر اس کی منکوحہ سے لڑکا پیدا ہو۔ اب اس کو ایک سفر درپیش آیا۔ اور سفر سے واپس آنے تک اپنے لڑکے کو یہیں چھوڑنا چاہتا ہے۔ اب بتائیے کہ وہ مسافر اس اپنے لڑکے کو ان دونوں عورتوں میں سے کس کے سپرد کرے؟ آیا اپنی منکوحہ کو سوئپ کر جائے یا اس باورچن (گھر کی نوکر) کے سپرد کر کے جائے؟ اس غیر مسلم عالم نے اس مسئلہ کو سُن کر بڑی لالچالی سے کہا کہ بھلا ماں کے ہوتے ہوئے اس کھانا پکانے والی ماما کو سوئپنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لڑکا تو اپنی ماں ہی کے پاس رہ سکتا ہے۔ جبکہ وہ اس باورچن کا بچہ نہیں۔ اپنی ماں کا بچہ ہے۔ فقہہ عالم نے جواب دیا کہ تم نے خود ہی اپنے اعتراض کا جواب دے دیا ہے اسی تمہارے جواب میں تمہارے اعتراض کا جواب ہے۔ غور کرو کہ روح آسمانی جب دنیا میں آئی تو اس کے واسطے ایک زمینی جسم زمین سے بنایا گیا۔ اور یہ زمینی بدن جب بن کر تیار ہوا تو اسے روح عنایت فرمائی۔ اور غذا و لباس پہننے پہننے کی جگہ اور دیگر حکم و نفع اس کو زمین ہی سے پہنچائے۔ اور آگ اس کے لیے بطور ایک باورچن اور خادمہ کے عنایت فرمائی۔ جو اس کے لیے صرف

کھانے پکانے ہی کا کرتی ہے پس آدمی کی اصل ماں زمین ہے۔ اور آگ اسکی باورچہ اور کھانا پکانے والی۔ اور حجب یہ آسمانی نوح جو بدن کے حق میں باپ کے مانند ہے۔ عالم برزخ میں سفر کرنے کا ارادہ کرے۔ تو ناچار اپنے عزیز کو جو بدن ہے اسکی اصل ماں کو سو نپناڑے گا نہ کہ اس باورچہ اور کھانا پکانے والی کے حوالے کرے گا۔ اس غیر مسلم عالم نے یہ جواب سنا تو انصاف کے پیش نظر اس جواب کی داد دینے لگا۔ اور فوراً قاتل ہو گیا کہ واقعی میت کو جلانے سے بہتر یہ ہے کہ اسے سپردِ زمیں کیا جائے۔

بہر حال میرے بھائیو! انسان نے ایک دن مرنا ہے۔ اور قبر میں جانہے لہذا بڑے کاموں سے بچو۔

موت مسلمانوں کیلئے نعمت ہے | مسلمانو! یہ موت جو اللہ نے پیدا کی ہے اور فرمایا ہے شَرَّ مَمَاتٍ کَمَرُکُمْ وہ پھر تمہیں مارے گا۔ تو یہ موت بھی مسلمان کے لئے ایک نعمت ہے۔ اور نعمت اس طرح ہے کہ مسلمان نے اس دارالاعمال میں کمالات کی تحصیل کے لئے جو مشقتیں اور محنتیں کی ہیں۔ اور جن مصائب کو برداشت کیا ہے۔ لازم ہے کہ وہ ان کا پھل پائے۔ اور اگر یہ موت نہ ہوتی تو انسان اب لااباد تک اعمال شاقہ کی کشمکش میں گرفتار اور مبتلا رہتا۔ اور اس محنت کا ثمرہ ہرگز نہ پاتا۔ اسی لئے یہ موت بھی مسلمان کے لئے نعمتوں میں سے شمار کی گئی ہے۔ اور بزرگواروں نے فرمایا ہے۔ **الْمَوْتُ جَسْرٌ يُؤْصِلُ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ** یعنی موت ایک ایسا پل ہے جو محبوب سے محبوب کے وصال کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک مسلمان مرنے سے ڈرتا نہیں۔ اور بھائیو! ہم جو موت سے ڈرتے ہیں اسلئے کہ اپنے گناہوں کا ہمیں علم ہے۔ اگر ان گناہوں سے باز رہے تو پھر اسکی موت وصال محبوب ہے۔ کہ اللہ والوں کے امتثال کو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ کا وصال ہو گیا۔

ہاں تو بھائیو! موت کو ہمیشہ یاد رکھو رکھو۔ موت سب سے بڑی واعظ ہے جسٹھ اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ **كُنْ بِالْمَوْتِ وَاعِظًا أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ** اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی انگشتی پر کھوا رکھا تھا۔ **كُنْ بِالْمَوْتِ وَاعِظًا** یعنی اے عمر

موت و عطا و عبرت کے لئے کافی ہے۔

میرے بھائیو! یہ دنیا کا گھر ایک مکڑی کے جالے کی مانند ہے جسے تو عبرتناک شعرا کا ایک ہی جھونکا فنا کر دے گا۔ ایک عربی شاعر لکھتا ہے۔

إِنَّمَا الدُّنْيَا فَنَاءٌ لِّئَلَّا تَلِيَسَ فِي الدُّنْيَا تَبَوُّت
إِنَّمَا الدُّنْيَا كَيْتٌ نَسَجَتْهُ الْعَنْكَبُوت

اور ایک فارسی شاعر نے لکھا ہے۔

ایں جہاں نقشے بر آبے بیش نیست

موج آبے با سربے بیش نیست

اور ایک اردو شاعر نے کیا ہی عبرتناک شعر لکھے ہیں۔

جا سیر ذرا کر جو مکانات ہیں اجڑے

کیا ہو گئے جن کے تھے بہت خادم و لالا

رہتی تھیں پڑی چلنیں جن غزلوں کے آگے

پورا ہیگا مکڑی نے وہاں آن کے جالا

وہ سحرے چمن سیر کے اب گھاس چھان میں

بیل نہ وہاں سیگی نہ گل مہیکا نہ لالا

کیا ہو گئے وہ لوگ جو رکھتے تھے تجمل

کچھ بھی ہے نشان ان کا کہاں فوج رسالا

اس عمر کے گلشن میں خزاں آگئی تیرے

خم ہو گیا جو سرو ترا راست تھا بالا

مہیبات صد افسوس صد افسوس صد افسوس

نقارہ ہوا کو بیج کا محل نہ سنبالا

سو جھے گی تجھے اس گھڑی جب بند ہوئی آنکھ

پہنا کے کفن گور میں تنہا تجھے ڈالا

اس روز قیامت کو کہ کانپیں گے وہاں سب
کیا عذر گناہوں کا بنایا ہے بھلا لا !
اب عذر گناہوں سے جو روٹا ہے سولہ
کچھ کام نہ آئے گا وہاں گریہ و نالہ
ہشیار کو اک حرف نصیحت ہے کفایت
کافی نہیں نادان کو دستِ نہ رسالہ
سلطان ابراہیم بن ادیم کی حکایت
پوچھا کہ بادشاہی چھوڑ کر آپ قبرستان میں کیوں
بیٹھے رہتے ہیں۔ اور بجائے زندوں کے ان مردوں سے صحبت رکھتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا
میں نے اہل دنیا کو چار قسم پر پایا۔ بعض مر گئے ہیں بعض جیتے ہیں اور دنیا میں موجود ہیں
اور بعض ماں کے پیٹ میں ہیں۔ اور بعض باپ کی پیٹھ میں ہیں۔
جو قبروں میں ہیں وہ قبروں میں چلا تے ہیں کہ اے باقی ماندہ ہم لوگ بغیر تمہارے قید خانہ
لحد میں گرفتار ہیں تم آچکو تو قیامت برپا ہو۔ اور ہم اس تنگی و تاریکی سے خلاصی پائیں۔ اور
جو ماؤں کے پیٹ یا باپوں کی پشتوں میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے دنیا کے رہنے
والو! ہم کو کیوں نہیں جاتے؟ اور دنیا ہمارے لئے کیوں خالی نہیں کرتے۔

الغرض ایک طرف سے پہکاتے ہیں۔ اور دوسری طرف سے ہلاتے ہیں۔ بتاؤ اس
صورت حال میں میں کیوں نہ اس ناپائیدار دنیا سے کنارہ کروں؟ اور ملک آخرت کا طلبگار
ہوں؟ کہ ملک ماں کا بے زوال اور بادشاہ اس ملک کا لایزال ہے۔ یہاں کے تو بہت
بادشاہ مر گئے۔ اور بے نام و نشان ہو گئے۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ جس

دس برس کی عمر جس دم ہو گئی یا بیست کی
آدمی کو چاہیئے کچھ قدر سمجھے زیست کی
تیس کے سن تک نشاطِ زندگی حاصل ہے
جب ہوا چالیس کا ہر کام میں کامل ہے

جب گئے اس عمر کو تاہ سے برس پورے بچاں
فرق آتا ہے نظر میں جاتے ہیں ہوشِ خواں
ساٹھویں میں تکیہ و دیوار کی حاجت پڑے
جب ہوا ستر کا ہر اک کام میں وقت پڑے
قصہ کوتاہ ہے جو تم سو برس یا ایک دن
اس جہان بے بقا سے کوخ ہو گا ایک دن
ارشاد نبوی اسلام ﷺ: **اَلْاَوَّلُ حَقٌّ وَ الْاٰخِرُ اَوْفٰی**
اَعْتَنِمَا خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَ
مَعْنَاكَ قَبْلَ سَمَاتِكَ وَ عَمَّاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَ فِرَاغَكَ قَبْلَ شَغْلِكَ
وَ حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

یعنی پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھ جو انی کو بڑھاپے سے پہلے اور غنا کو تنگدستی
سے پہلے اور فرصت کو مشغول ہونے سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے
سبحان اللہ! کیا ہی عجب ارشاد ہے۔ جو انی اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ اس میں
ہر قسم کی اطاعت پورے طور پر ہو سکتی ہے۔ جو شخص اپنی جوانی میں ٹھیک ہو گیا۔
سمجھ لو وہ آخر تک درست ہو گیا۔ جو جوانی میں خراب ہو گیا۔ وہ آخر عمر تک بھی
خراب ہی رہے گا۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں

گر جوانی میں عبادت کا بلی اچھی نہیں
جب بڑھاپا آ گیا پھر ایسی ہو سکتی نہیں!

اسی طرح صحت، غنا اور زندگی یہ سب چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور ان
کی ہم قدر کرنی چاہیئے۔ اور اللہ کی اطاعت میں سرگرم رہنا چاہیئے۔
خدا تعالیٰ نے اس آیت میں صاف فرمادیا ہے کہ تم سب ایک دن میرے حضور
پیش ہونے والے ہو۔ میں نے ہی تمہیں پردہ عدم سے نکالا۔ اور زندگی دی۔ پھر تمہیں مارا
گا بھی۔ اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ اور تم سب میری ہی طرف لوٹ کر آئیے والے ہو۔

پھر بتاؤ تم کس بات پر نازاں ہو۔ اور کفر کرتے ہو۔ اور میرا کہا نہیں مانتے۔
اے بھائیو! ایک دن مرنا ہے اور مر کر پھر زندہ ہونا ہے۔ اور پھر اپنے اللہ کے
حضور پیش ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس عمر ناپائیدار کی ساری نوید و کام ہے
سوال کرنا ہے۔ اور ہمیں جواب دینا ہے۔ مولانا ردی فرماتے ہیں

حق چو فرماید چہ آوردی مرا
اندریں مہلت کہ من دادم ترا
عمر خود را چہ در چہ پایاں بردہ
قوت و قوت در چہ فانی کردہ
گوہر دیدہ کجاست فرسودہ ؟
بیخ حس را در کجاست پالودہ

یعنی اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ اے بندے! بتائیں نے جو
تمہیں دنیا میں مہلت دی تھی۔ اس مہلت میں تو میرے لئے کیا لایا؟ تو نے
اپنی عمر کن باتوں میں گزاری اپنی قوت کن کاموں میں صرف کی۔ آنکھوں سے کیا
کام لیا۔ اور اسی طرح ہاتھ پیر اور کان وغیرہ سے کیا کام لیا؟ کیوں بھائیو! بتاؤ ذرا
اس روزان باتوں کا کیا جواب دو گے۔ خوب یاد رکھو کہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ اور
کر جیلا ہے۔ اور پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور پیش بھی اس طرح ہونا ہے کہ

لَقَدْ جِئْتُمُوهُ فَآذَىٰ كَمَا خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔

خدا فرماتا ہے اے دنیا دار و زمینوں اور مکانات کے خریدنے اور بنانے والو
اور دنیا کے دھندوں میں بھنس کر ہمیں بھول جانے والو! تم جب ہمارے پاس
آؤ گے تو یہ سب کی سب چیزیں تمہاری یہاں ہی رہ جائیں گی۔ اور تم سب جیسے
کہ دنیا میں اکیلے گئے تھے۔ اکیلے ہی ہماری بارگاہ میں حاضر کیئے جاؤ گے اسی
لئے ایک بزرگ فرماتے ہیں

کتنا اونچا قصر دنیا کو بنا لے جاؤ گے

کتنی گہری اس کی بنیادیں کھدایاؤ گے
کتنا عرض اور طول میں اس کو بڑھا لیاؤ گے
کھینچ کر اس کا کہاں تک سلسلہ لیاؤ گے
اس کو کیا چلتی دفعہ سر اٹھا لیاؤ گے
آئے تھے کیا لائے تھے جاؤ گے کیا لیاؤ گے

ہاں تو بھائیو! خدا کے حضور پیش ہو کر ہر بات کا فیصلہ ہو گا۔ اور خدا فرمائیے قَالِیَوْمَ
لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یعنی آج کے دن کسی
جان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ بلکہ پورا پورا انصاف ہو گا۔ اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کا بدلہ ملے گا بے
بھائیو! یہ دن آنے والا ہے اور خوب یاد رکھو یہ دن بڑا ہی مہیناک دن ہے۔

خلاصہ التفسیر میں ہے کہ اس دن لوگ ننگے بدن ہوں گے۔ اور سونج اپنی پوری
آب تاب کے ساتھ سروں پر ہو گا۔ پشتوں پر گناہوں کے انبار ہوں گے۔ اس عالم
میں پسینہ بہے گا۔ لوگ اپنے ہی پسینوں میں ڈوبے ہوں گے۔ اس روز اس المناک
شدت کی گرمی میں صرف ایک ہی سایہ ہو گا۔ اور وہ سایہ عرش الہی کا سایہ ہو گا۔
اور اس سایہ میں صرف سات قسم کے لوگوں کو جگہ مل سکے گی۔

عرش الہی کے سایہ میں | پہلے وہ حاکم جو انصاف پرور ہوں گے۔
دوسرے وہ لوگ جو جوانی میں عبادت گزار

ہوں گے۔ تیسرے وہ لوگ جو مسجدوں میں آنے والے ہوں گے۔ چوتھے
وہ لوگ جو اللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔
پانچویں جو اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے حقوق پورے کرنے والے ہوں گے۔
چھٹے اللہ سے ڈر کر زنا کاری سے بچنے والے۔ ساتویں وہ لوگ جو ہر حال
میں اللہ سے ڈرنے والے اور اس کے خوف سے رونے والے ہوں گے۔

پھر یہ لوگ حساب کتاب کے لئے پیش کئے جائیں گے اور ہر شخص
کو یہ خطاب ہو گا کہ اقْرَأْ کِتَابَکَ کَفٰی بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حِسْبٌ

یعنی بے یہ تیرا اعمال نامہ ہے۔ اسے خود ہی پڑھ لے۔ اور خود ہی دیکھ کہ تو نے کیا کیا کیا؛ چنانچہ ہر شخص اپنا اعمال نامہ دیکھے گا۔ اور اس میں اپنی ہر حرکت کو درج دیکھے گا۔ اور بول اٹھے گا۔ یَوْنِلْتَنَّا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ یعنی ہائے اس نامہ اعمال کو کیا ہوا کہ ہر چھوٹی بڑی بات اس میں لکھی ہوئی موجود ہے۔

پھر وہ خدا سے کہے گا۔ الہی میرے اس نامہ اعمال پر کوئی گواہ بھی ہے! اللہ تعالیٰ زمین کے اس مکان کو کہ جہاں جہاں اس نے نیکی بادی کی تھی فرمائے گا کہ اس کے حق میں گواہی دو۔ وہ صاف صاف کہہ دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار جو کچھ اس نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے درست ہے۔ اس بندے نے واقعی یہ کام کیے ہیں۔ اور ہم اس امر کی گواہی دیتے ہیں۔ یہی معنی ہے اس آیه کریمہ کا کہ یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔

اس کے بعد پھر ملزم عرض کرے گا۔ الہی! کوئی اور بھی گواہ ہے؛ تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر خاموشی کی مہر لگا کر اس کے ہاتھ پر وغیرہ اعضا سے فرمائے گا۔ کہ تم سچ کہو کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ حرکتیں کیں یا نہیں؛ چنانچہ خدا فرماتا ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَحْسِبُونَ۔ آج ہم ان کے مونہوں پر مہر لگا دیں گے۔ اور ان کے ہاتھ اور پیر بول پڑیں گے اور جو کچھ وہ کرتے رہے۔ اسکی وہ شہادت دیں گے۔

اس وقت ملزم اپنے اعضا کو ملامت کرے گا کہ تم نے یہ کیا کیا؛ اور میرے ہی خلاف گواہی دے دی۔ تو وہ جواب دیں گے۔ اَنْطَقْنَا وَاللّٰهُ الَّذِي اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ ہمیں اسی اللہ نے بولایا۔ جس نے ہر چیز کو بولنے کی قدرت دی ہے۔

پھر اس کے بعد خدا فرمائے گا۔ اے ملزم تیرے گناہوں پر ان گواہوں کے علاوہ میں خود بھی ایک شاہد ہوں۔ بتا اب کیا کہتا ہے؛ بھائیو! خود ہی سوچ لو۔ پھر اس وقت اس ملزم کا کیا حال ہوگا۔ خدا محفوظ رکھے۔ اور ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیو! یاد رکھو۔ اگر آج ہم نے کفر و نافرمانی کو نہ چھوڑا۔ تو کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوئے۔ تو نافرمانی کا بدلہ ضرور مل کر رہے گا۔ اور پھر ہمیشہ کے لئے عذاب میں مبتلا رہنا پڑے گا۔ اس لئے آج کوشش اور نیک کام کرو۔ اور اللہ کے سچے بندے بن کر رہنا سیکھو۔

وَاحِرِدْ عَوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ایسواں وعظ

توبہ کا وعظ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالْعَلَامُ
عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ قَالَهُ إِزْرَاجُهُ وَأَصْحَابُهُ أَجْمَعِينَ ط

مَا بَعْدُ

قَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ

تَوْبَةً لِنَفْسِكُمْ ط ۱۹ ع ۲

اے ایمان والو! اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔

حضرات! آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ توبہ کے متعلق عرض کروں
میرے بھائیو! آج کل خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے احکام و
ارشادات سے بے رخی بہت عام ہو چکی ہے۔ اور ہم لوگ خدا کو بھول کر اس دنیا میں

کچھ ایسے غموغافل ہو چکے ہیں۔ کہ عاقبت کا کچھ خیال ہی نہیں رہا۔ بس یہی
منہمک رہے۔ کہ اسی دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور یہاں سے ہم نے کبھی جانا ہی
نہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے۔ کہ یہ دنیا دار الفنا ہے۔ اسے بقا نہیں۔ جو بھی یہاں
آیا ہے۔ جانے کے لئے آیا ہے۔ اور جو بھی پیدا ہوا ہے۔ مرنے کے لئے پیدا
ہوا ہے۔ ایک عربی شاعر لکھتا ہے۔

الْأَيَّاءُ سَاكِنُ الْقَصْرِ الْمُنْخَلَا

سَتَذْفَنُ عَنْ قَرِيبٍ فِي التُّرَابِ

لِحُكْمِ مَلِكٍ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ

لِلدُّوَالِ لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَوَابِ

یعنی اے بلند محل کے رہنے والے عنقریب تو مٹی میں دفن کیا
جائے گا اور تمہیں فرشتہ ہر روز ندا دیتا ہے۔ کہ پیدا ہو مرنے کے
واسطے۔ اور مکان بناؤ ویران ہونے کے لئے۔

دنیوی بزرگوار اور عزیز و باریہ دنیا دل لگانے کے قابل نہیں۔ اس میں
رہو لیکن مسافر بن کر۔ اس کے اسباب و سامان سے بیشک متنوع
اور مستفید ہو۔ لیکن یہ سمجھ کر کہ یہ سب سامان اس کے ایک دن ہیں رہ جائیں گے۔
اور نہیں بالکل اسی طرح خالی ہاتھ واپس جانا ہے جس طرح کہ پہلے روز یہاں آئے
تھے۔

لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

یعنی تم اسی طرح کیلے کے کیلے ہمارے پاس آگے جس طرح کہ پہلی۔

دفعہ تم کو ہم نے پیدا کیا تھا۔

بھائیو۔ دیکھ لو انسان دنیا میں آتا ہے۔ تو تنہا اور بغیر کسی سامان و دولت کے

اور جب دنیا سے جاتا بھی ہے۔ تو تنہا اور بغیر کسی سامان و دولت کے۔

مہیا گو کہ سب سامان ملے اور مالی۔

سکندر! جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے

اس دنیا میں کوئی امیر ہے۔ یا فقیر۔ بادشاہ ہے یا رعیت۔ چھوٹا ہے یا بڑا۔ موت آجائے تو بڑے سے بڑا آدمی بھی جب مرتا ہے۔ تو نہ اس کی امارت باقی رہتی ہے۔ نہ حکومت۔ نہ اس کا وہ رعب قائم رہتا ہے۔ نہ دلدیر۔ بلکہ چھوٹا بڑا امیر غریب سب برابر ہوتے ہیں۔
کتنے مفلس ہو گئے۔ کتنے تو بیکار ہو گئے۔
خاک میں جب مل گئے دنوں برابر ہو گئے۔

ہارون رشید کی حکایت
خلیفہ ہارون رشید ایک دفعہ کشتی پر بیٹھے ہوئے دریا کے کنارے دیکھ کر رہا تھا۔ کہ اچانک اسے اپنے قوت و تاج اور اپنی وسیع سلطنت پر کچھ غور پیدا ہوا۔ اور دریا سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ اے دریا! دیکھ تو میری مملکت کے اندر رہ رہا ہے میں اس سرزمین کا بادشاہ ہوں۔ جہاں دوسرے لوگ مجھے خراج ادا کرتے ہیں۔ تو بھی مجھے خراج ادا کر۔ اتنا کہا ہی تھا کہ دریا میں ایک بھنور پیدا ہوا۔ اور اس بھنور میں سے ایک ایسی موج اٹھی جس نے ایک پیالہ بیش قیمت موتیوں سے بھرا ہوا کشتی میں پھینک دیا۔ اور پھر ہاتف سے ایک آواز آئی کہ اے ہارون رشید! اپنا خراج۔ ہارون رشید نے پیالے کو اٹھایا اور یہ دیکھ کر کہ اس نیلے اندر لاکھوں کے موتی ہیں۔ بڑا خوش ہوا۔ اتنے میں پھر ایک آواز آئی کہ اے ہارون رشید! ان موتیوں کو باکر پڑے خوش ہو رہے ہو۔ لیکن یہ پیالہ جس میں یہ موتی پڑے ہیں۔ اسے بھی ذرا غور سے دیکھو۔ تاکہ تمہیں اپنے متعلق بھی کچھ سبق حاصل ہو۔ چنانچہ ہارون رشید نے اس پیالے کو غور سے جو دیکھا۔ تو وہ کسی مردہ انسان کے سر کا خول تھا۔ ہاتف نے پھر کہہ دیا کہ اے ہارون رشید! یہ ہے انسان کی اس دنیوی زندگی کی انتہاء۔ دیکھ ان موتیوں کی خوشی میں اپنے انجام کو بھول نہ جاتا۔ ہارون رشید یہ دیکھ کر بہت روپا۔

تو میرے بھائیو! اس ناپیدار دنیا میں خود مستغرق ہو جانا بہت ہی بڑی نادانی ہے۔

سیرت ایک اور عبرت آموز حکایت سنئے۔ ایک بادشاہ کے بیت بڑے شاہی محل کے دروازے پر شام کے وقت ایک فقیر آیا۔ اور محل کے اندر جانے کی کوشش کرنے لگا۔ دربان نے اسے روکا۔ اور کہا۔ آوارہ آدمی! کہاں جاتا ہے۔ یہ شاہی محل ہے۔ اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں۔ فقیر بولا اگر اسے شاہی محل کون کہتا ہے۔ یہ تو ایک سرائے ہے۔ اور مجھے صرف ایک رات گزارنا ہے۔ لہذا سرائے کے اندر جانے دو۔ میں رات گزار کر کل چلا جاؤں گا۔ دربان نے کہا۔ بے وقوف! یہ سرائے نہیں۔ شاہی محل ہے۔ فقیر نے کہا یہ قوف یہ شاہی محل نہیں سرائے ہے۔ جھگڑا بڑھ گیا۔ اور بات بادشاہ تک جا پہنچی بادشاہ نے حکم دیا۔ کہ فقیر کو میرے حضور حاضر کیا جائے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ سرائے کس صورت میں ہے؟ چنانچہ فقیر کو بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ اور بادشاہ نے اس سے پوچھا۔ کیوں میاں فقیر! اس شاہی محل کو تم سرائے کہہ رہے ہو؟ وہ بولا حضور! یہ بتائیے کہ اس میں آپ سے پہلے کون رہتا تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا۔ کہ میرے والد۔ اس نے کہا۔ اور آپ کے والد سے پہلے اس میں کون رہتا تھا۔ وہ بولا۔ میرے دادا۔ اور حضور! آپ کے دادا سے پہلے اس میں کون رہتا تھا۔ کہا میرے پردادا۔ فقیر نے کہا۔ تو حضور! سرائے اور کس کو کہتے ہیں۔ سرائے کا یہی تو معنی ہے۔ کہ آج اس میں کوئی اور۔ اور کل کوئی اور لوگ آتے رہے۔ اور کچھ عرصہ قیام کر کے جاتے رہے۔ آج کل اس میں آپ رہ رہے ہیں۔ اور کچھ دنوں کے آپ بھی چلے جائیں گے۔ پھر آپ کا بیٹا اس میں رہے گا۔ تو فرمائیے! یہ سرائے نہ ہوئی تو اور کیا ہوئی۔

بادشاہ کے دل پر اس جواب کا بڑا اثر ہوا۔ اور وہ رونے لگا۔ میرے عزیزو! ہم سب کو بھی اس حقیقت پر غور کرنا چاہیے۔ کہ یہ دنیا واقعی ایک سرائے ہے۔ اس میں دل لگانا مناسب نہیں گناہوں کی زندگی میرے بھائیو! آج جو دنیا بھر میں کثرت کے ساتھ اپنے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور اس کے احکام سے بے نیازی برتی جا رہی ہے۔ کہ ہم نے

اسی دنیا کو اپنا مستقل گھر سمجھ رکھا ہے۔ اور حشر و نشر اور خدا کے حضور حاضری کا احساس تک نہیں رہا۔ حالانکہ ایک دن یقیناً ایسا آنے والا ہے۔ جس دن یہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ اور کچھ باقی نہ رہے گا۔ خدا فرماتا ہے۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ (پا ع ۴) اور صور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ جتنے آسمانوں میں ہیں۔ اور جتنے زمین میں ہیں۔ مگر جسے اللہ چاہے۔

پھر فرمایا:

ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيٰاَمٌ يَنْظُرُوْنَ۔ پھر دوبارہ پھونکا جائے گا۔ بھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے یعنی اسرافیل علیہ السلام جب صور پھونکیں گے۔ تو ساری دنیا گر جائے گی۔ اور جب دوبارہ پھونکیں گے۔ تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔

پھونک

حضرات! یہاں ایک دوسری بات بھی سمجھ لیجئے۔ کہ کل بعض لوگ بزدلوں کی پھونکوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں۔ کہ ان پھونکوں میں کیا پڑے گا بلکہ دیکھ لیجئے کہ اسرافیل علیہ السلام کی ایک پھونک ہی سے ساری دنیا گر جائے گی۔ اور پھونک ہی سے اٹھ بھی کھڑی ہوگی۔ بھائیو! ہمارے توجہ! امجد حضرت آدم علیہ السلام بھی پھونک ہی سے پیدا ہوئے ہیں وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ پڑھ کر دیکھ لیجئے خود اپنی ہی پھونک کو دیکھ لیجئے بھی ہوئی آگ میں پھونکے۔ تو کبھی ہوئی آگ جل اٹھتی ہے۔ اور جلتے چراغ کو پھونکے۔ تو جلتا چراغ بجھ جاتا ہے۔ گویا آپ کی پھونک میں کیوں اثر نہ ہوگا

ہاں تو میں کہہ رہا تھا۔ کہ ایک دن یہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ اور ایک روز یقیناً ایسا آنے والا ہے۔ جس روز سب نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اور اللہ نے ہم سے عمر بھر کے ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے

خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

اِنْ كُنْتُمْ اِلَّا صٰغِيْحَةً وَّ اٰجِدَةً فَاِذَا هُمْ جٰمِعٌ لَّدٰىنَا مُحْضَرُوْنَ۔ (پا ع ۳)۔ وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ۔ بھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے۔

یعنی صور اسرافیل کی کڑک اور چنگھاڑ سے سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور سب اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سب سے حساب لے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں۔

حق چو فرما ئید چہ آوردی مرا اندرین مہلت کہ من دادم ترا
عمر خود را در چہ پایاں بردہم قوت و قوت در چہ فانی کردہم
بچ حس را در چہاں پاودہم گوہر دیدہ کجا فرسودہم

یعنی حق تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ میں نے جو تمہیں مہلت یعنی عمر دی۔ تم اس مہلت میں میرے لئے کیا لائے؟ اور اپنی عمر کو تم نے کس کام میں صرف کیا۔ اور اپنی قوت اور روزی کو تم نے کہاں خرچ کیا۔ اور ان ہاتھ پاؤں وغیرہ کیا کام لیا۔ اور آنکھوں سے کیا کام لیا۔ ان آنکھوں سے اللہ والوں کی زیارت کی۔ قرآن پاک دیکھا۔ یا سینما دیکھا؟ پیروں سے چل کر مسجد میں گئے۔ یا تھیٹر میں ہاتھوں سے کسی غریب کی دستگیری کی۔ یا کسی کا مال اڑایا الغرض ہر ایک بات کا جواب لیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھئے۔ کہ خداوند تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ وہ ان ہاتھوں اور پیروں سے بلوالے گا۔ اور جو جو کچھ بڑے کام ان عضاء سے کئے گئے ہوں گے۔ یہ ہاتھ پیر ہی خود ہی بول کر بتا دیں گے کہ الہی! اس بندے نے ہمارے ساتھ یہ یہ بڑے کام کئے۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے۔

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰی اَفْوٰاِہِمۡ وَنُكَلِّمُنَا اٰبِدِیٰہِمۡ وَنَشْہَدُ اَزْجُلُہُمۡ بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ۔ (پا رکوع ۳) آج ہم ان کے مونہ پر بند کر دیں گے۔ اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کر دیں گے۔ اور ان کے پاؤں ان

کے لئے کی گواہی دیں گے۔

میرے بھائیو! اگل قیامت کے دن کوئی بات نہ چھپ سکے گی۔ اور اگر کسی نے چھپانے کی کوشش کی۔ تو اس کے ہاتھ پیر بول اٹھیں گے۔ اور سارا کچا چھٹا بیان کر دیں گے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکے لئے اس دور الحاد میں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کہ ہاتھ پیر بولنے لگ جائیں۔ مگر بھائیو! عقل سلیم والے کسی شخص کو اس حقیقت میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ غور تو کیجئے۔ زبان کیا ہے؛ ایک گوشت کا ٹکڑا ہی تو ہے۔ تو جس خدائے قادر نے اس گوشت کے ٹکڑے کو قوت گویائی عطا فرما رکھی ہے۔ وہی خدا اگر ان ہاتھوں، اور پیروں کو یہ قوت دے دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھئے۔ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود سر تاپا برہان اور اللہ کی قدرتوں کا مظہر کامل وجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز و تصرفات کو دیکھ کر کون بدبخت ہے۔ جو اللہ کی قدرتوں کا انکار کر سکے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیارات و تصرفات سے اللہ کی قدرتوں کو منوایا۔ مثلاً ابو جہل کا ابو جہل کا قصہ مشہور قصہ ہے۔ کہ وہ ایک روز اپنی مٹھی میں چند کنکر بند کر کے حضور کی خدمت میں خدمت حاضر ہوا۔ اور

کہنے لگا۔

کہ رسولی چلیت در دستم نہاں چوں خبر داری نہ راز آسمان
کیئے لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو رسول ہے۔ تو بتا میرے اس ہاتھ کے اندر کیا چیز نہاں ہے۔ تمہارا جو یہ دعویٰ ہے۔ کہ میں آسمانی راز کو بھی جانتا ہوں۔ تو کو بتاؤ۔ میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ بھائیو! دیکھ! ابو جہل بھی اس امر کا اقرار کر رہا ہے۔ کہ جو رسول ہو۔ وہ غائب و نہاں کو جان لیا ہے۔ اسی لئے لوگ اگر تم رسول ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا چیز نہاں ہے؟ گویا جو رسول ہو وہ غیب کو جان لیتا ہے پھر اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہ کرے۔ تو اندازہ کر لیجئے کہ

اس نے کس حد تک ظلم کیا۔ اور کس حد تک وہ جاہل بنا۔ خدا تعالیٰ ایسے بد عقیدہ سے بچائے۔ ہاں تو ابو جہل نے جب حضور سے یہ کہہ کر حضور نے فرمایا۔ تم اگر چاہو تو میں بتا دوں۔ کہ تمہاری مٹھی کے اندر کیا ہے۔ اور اگر چاہو۔ تو مٹھی کے اندر کی چیز خود بول اٹھے کہ وہ کیا ہے۔ اور میں کون ہوں؟ ابو جہل حیران ہو کر بوللا۔ یہ تو عجیب تربت ہوگی اگر میری مٹھی کے اندر کی چیز خود بول اٹھے۔ میرے بزرگوار خدا ہمارے حضور کا تصرف دیکھنا۔ کہ دشمن کی مٹھی کے اندر بھی حضور کا حکم جاری ہو گیا۔ اور ابو جہل کی مٹھی کے اندر سے پتھر کے کنکر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ! ہم پتھر کے چھ کنکر ہیں۔ اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔

ابو جہل حضور کا یہ اعجاز دیکھ کر کہنے لگا۔ کہ تم تو بہت ہی بڑے جادوگر ہو۔
(معاذ اللہ) بدبخت یہ اعجاز بھی دیکھ کر ایمان نہ لایا۔

حضرات! اس معجزہ کو بیان کرنے کا میرا مطلب یہ ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ معجزہ دکھا کر گویا اس امر کا اعلان فرمایا۔ کہ دیکھ لو۔ میں خدا کا رسول ہوں تو جب خدا کے رسول میں خدا کی دی ہوئی اتنی طاقت ہے۔ کہ وہ پتھروں کو بلوا سکتا ہے۔ تو خود خدا میں یہ طاقت کیوں نہ ہوگی۔ کہ وہ ہاتھوں اور پیروں کو بلوالے۔ دیکھا آپ نے اس اعجاز نبوی نے قدرت خداوندی کو کس طرح ظاہر فرمادیا۔ اور سنئے! قرآن فرماتا ہے۔ کہ جنت میں نہریں جاری ہوں گی۔ فیما

میںان تجریان۔ اور اسی طرح دوسری آیات میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ جنت میں متعدد نہریں جاری ہوں گی۔ تو اگر کسی فلسفی مانع میں یہ حقیقت نہ آسکے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کا یہ اعجاز دیکھ لے۔ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پانچوں انگلیوں سے پانچ نہریں جاری کسے دکھا دیں اور بتا دیا کہ اگر اللہ کے رسول میں خدا کی دی ہوئی یہ طاقت ہے۔ کہ وہ اپنی انگلیوں سے نہریں جاری کر دے۔ تو خود اللہ میں یہ طاقت کیوں نہ ہوگی کہ وہ جنت میں متعدد نہریں جاری فرما دے۔

میرے بھائیو! ہمارے حضور نے اللہ کی قدرتوں کو ظاہر فرمادیا۔ اور حضور

کی جس قدر بھی طاقت و قدرت تسلیم کی جائے گی۔ یہ اللہ ہی کی قدرتوں کا اقرار ہوگا۔ اور حضور کو جس قدر بھی بعض لوگوں طرح عاجز و کمزور اور ناکارہ بنایا جائے گا۔ رمعاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ دراصل اللہ ہی کی قدرتوں کا انکار ہوگا۔ کہتے ہیں نادرخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ پیر کا تدین و کمال اس کے مریدوں کے تدین و کمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ پیر کامل ہے۔ تو اس کے مرید بھی کمال رکھیں گے۔ اور اگر پیر ہی خالی ہے۔ تو مرید بھی خالی ہی ہوں گے۔ ہاتھ پر اگر اللہ کے رسول کو عاجز و ناکارہ بنایا جائے گا۔ تو یہ اللہ کی قدرتوں کا انکار ہوگا۔ پس اے مسلمانوں! تم اپنا یہ ایمان رکھو۔ کہ ہمارے حضور بڑی طاقت کے اور بڑے اختیار کے مالک ہیں۔ اس لئے کہ وہ سب سے بڑی طاقت اور اختیار والے خدا کے رسول ہیں۔ اور ہمارے حضور اتنی بڑی خداداد قدرت کے مالک ہیں۔ کہ چاند کو توڑ دیں۔ اور پھر جوڑ دیں۔ سورج کو پٹالیں۔ پتھروں کو بولالیں۔ کھاری کنوؤں کو میٹھا کر دیں۔ اور خشک گھجوروں کو لالیں۔ سورج لٹے پاؤں پٹے چاند اشارے سے ہوجاگ اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی

ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا۔ کہ ایک دن سب نے مرتا ہے۔ اور اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ پھر لے میرے بھائیو! خدا کی نافرمانیوں میں مشغول ہو جانا کتنی بڑی غفلت اور نا عاقبت اندیشی ہے۔ عزیزو! احساس پیدا کرو اور اللہ کی نافرمانیوں سے باز آؤ۔ اور گناہوں کی دنیا سے نکلو۔ اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچو۔

صغیرہ کبیرہ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بعض لوگ یہ پوچھا کرتے ہیں کہ مولوی صاحب! فلاں گناہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ؟ حالانکہ گناہ صغیرہ یا کبیرہ بہر حال وہ گناہ ہی ہے اور صغیرہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس نے بلا خوف اپنا لیا جائے۔ اور اس بات سے دل کو اطمینان دے لیا جائے۔ کہ یہ تو صغیرہ گناہ ہے۔

کیوں دوں؟ اگر کسی کے مکان میں چنگاری بھرا لگ جائے۔ تو کیا اس چنگاری کو محض ایک چنگاری سمجھ کر اس کی طرف توجہ نہ کی جائے گی؟ اور اسے بجھایا نہ جائے گا؟ یا اس فکر سے کہ کہیں یہ چنگاری بڑھتے بڑھتے ہمہ گیر آگ نہ بن جائے۔ اسے فوراً بجھا دیا جائے گا؟ یقیناً اسے فوراً بجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ کیونکہ اسی چنگاری کا ایک عظیم شعلہ بن جانے کا احتمال ہے۔ پس اسی طرح گناہ صغیرہ بھی کوئی معمولی بات نہ سمجھو۔ بلکہ اس سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ اور اسے بھی مٹانے کی فکر کرو۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہی صغیرہ گناہ پھر تہیں کبیرہ گناہوں کی دنیا میں بھی لے جائے گا۔ اور ایک دن یہی چنگاری ایک عظیم شعلے کی صورت اختیار کر لے گی۔

بھائیو! جو بھی گناہ ہے۔ وہ خطرناک ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لو کہ گناہ صرف یہی نہیں۔ کہ کسی کو قتل کرنا۔ کسی کو لوٹ لینا۔ ڈاکہ زنی۔ شراب نوشی۔ بے نمازی پن وغیرہ۔ بلکہ بعض ایسے گناہ بھی ہیں۔ کہ جن کا کثرت کیساتھ ارتکاب کیا جاتا ہے۔ مگر اس کا احساس کسی کو بھی نہیں کہ یہ بات بھی گناہ ہے مثلاً کسی اللہ کے بندے کو حقیر جانتا یہ دل کا گناہ ہے۔ اور آج اس مرض میں اکثر لوگ مبتلا ہیں۔

جنید بغدادی کی حکایت چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک سائل کو دیکھا۔ جو منہ رست، اور صحت مند تھا۔ آپ نے دل میں اس کے متعلق یہ خیال کیا۔ کہ یہ شخص خدا رست اور صحت مند ہو کر سوال کر رہا ہے۔ کیسا برا آدمی ہے۔ رات کو آپ سوئے تو خواب میں کوئی شخص ان کے لئے مردار کا گوشت لایا۔ فرمایا: یہ تو مردار معلوم ہوتا ہے۔ جواب ملا۔ مگر آج دن کو آپ نے ایک اللہ کے بندے کو حقیر جان کر مردار کا گوشت کھایا ہے۔ حضرت جنید یہ خواب دیکھ کر چونکے اور جاگ کر اس اللہ کے بندے کی تلاش میں نکلے۔ پتہ چلا کہ وہ فلاں محلے میں رہتا ہے۔ چنانچہ وہیں پہنچے۔ اور جب اس کے سامنے پہنچے، تو اس نے جنید کو دیکھتے ہی یہ آیت پڑھی۔ **هُوَ الَّذِي يَتَقَبَّلُ**

مَنْ عَابَدَ اللَّهَ لِيَكُنِيَ وَهَ الْفُلَّ لِيَكُنِيَ تَوْبَةً قَبُولَ فَرَا لِيَتَابَهُ . حضرت
جنید کو اب پتہ چلا کہ یہ تو کوئی مرد حق آگاہ ہے رتہ کراۃ الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم
توبہ بھائیو! اس قسم کے صغیر گناہ بھی گناہ ہیں۔ اور سب کے سب گناہ لائق

ترک ہیں۔
توبہ

اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے۔ کہ اس نے گناہوں سے
التمہے ہوئے انسان کو پاک و صاف ہو جانے کا ایک بڑا ہی سہل
طریقہ بتا دیا ہے۔ اور عمر بھر گناہ کرنے والے شخص پر ایک ایسا علاج ظاہر
فرما دیا ہے۔ کہ جو گناہ گار اس علاج کو اپنالے گا وہ اس مرض سے کلیتہً شفا
یاب ہو جائے گا۔ اور گناہوں سے بالکل صاف ہو جائے گا۔ وہ علاج کیا
ہے۔ بچے دل سے توبہ۔ اور میں نے جو آیت پڑھی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس
میں اسی علاج کا ذکر فرمایا ہے۔ اور ارشاد فرمایا ہے۔ کہ اے ایمان والو! بچے دل
سے توبہ کرو۔

توبہ کا مطلب ہے۔ گناہوں کی دنیا سے نکل کر اللہ کی طرف رجوع کر
لینا۔ اور حرمِ لہری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں دل سے ندامت و پشیمانی اٹھانا زبان سے
استغفار کرنا۔ اور اعضاء سے ناشائستہ افعال نہ کرنا اور اس کے دوبارہ نہ کرنے کا عزم کر
لینا یہ تو نصوح ہے۔ اور جو شخص ایسی توبہ کرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
کہ وہ شخص اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی
نہ تھا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا۔ کہ گناہ گار بندہ جب یہ
کہتا ہے کہ اے رب! میرے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ
میں فرشتوں سے خطاب فرماتا ہے۔ کہ اے میرے فرشتو! تم گواہ
رہو۔ کہ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا۔

پانی کا عذاب بھائیو! آج کل جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے۔ سب جانتے

ہیں۔ اور اس کی پاداش میں ہم پر آئے دن
جو نبت نئے عذاب آ رہے ہیں۔ وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ ایک

پانی ہی کا عذاب ایسا ہے۔ جو ہر سال ہم پر نازل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے۔ یہ سب
کچھ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ خداوند مانتا ہے

وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كُنْتُمْ آيْدٍ بِكُمْ

ہا ع ۵

اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے
ہاتھوں نے کمایا

میرے بزرگو! دوستو! اور عزیزو! اؤ ہم سچے دل سے اللہ کے حضور
توبہ کریں۔ اور سچے دل سے توبہ کر کے اس کے عذابوں سے اپنے آپ
کو بچالیں

وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سوال و غلط اولیاء کرامؑ

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة
والسلام على رسول الله محمد وآله واصحابه اجمعين

امابعد

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ
أَنَا أَنبِئُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ
اور اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں
وہ تخت حضور میں حاضر کروں گا قبل اس کے کہ آپ پل ماریں۔

حضرات آج میں اولیاء کرام کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں اور بتانا
چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور مقرب بندے کہا کوئی علم و اختیار اور تصرف

واعظ احمد دوم

میسواں و غلط اولیاء کرام

رکھتے ہیں یا نہیں؟ اور کیا وہ عاجز محض اور کسی طاقت کے مالک نہیں ہوتے یا اللہ تعالیٰ
انہیں بڑی بڑی طاقتیں دے رکھی ہیں۔ درود شریف پڑھیں اور بیان سینے۔
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلَّم يَا رَسُولَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلَّم يَا حَبِيبَ اللّٰهِ

سب سے پہلے چند تہیدی کلمات سینے۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان
کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور یہ ساری مخلوق میں عزت و کرامت کے شرف سے
مستوفی فرمایا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسے لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ كَمَا تَرٰجَ پھنا کر
عزت بخشی ہے۔ انسان پتھر کی مانند مجبور محض نہیں ہے۔ پتھر مجبور محض ہے۔ وہ نہ چل
سکتا ہے۔ نہ چل سکتا ہے۔ نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ ایک پتھر ایک جگہ
پڑا ہو تو جب تک اسے کوئی شخص بلائے نہیں۔ وہ مدتوں ایک ہی جگہ بدستور پڑا
رہے گا۔ برخلاف انسان کے کہ وہ پتھر کی مانند نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے
بہت سے اختیار دے رکھے ہیں۔ وہ چل سکتا ہے۔ چل سکتا ہے دیکھ سکتا ہے سن
سکتا ہے۔ اپنی مرضی سے وہ جہاں چاہے جاتا ہے جو چاہے دیکھتا ہے۔ جو چاہے
سناتا ہے۔ ایک پتھر جب آپ اٹھا کر کسی کتے پر پھینکتے ہیں۔ تو وہ کتا کھیکھ بولے اس
پتھر کو کاٹنے نہیں دوڑتا۔ بلکہ پتھر پھینکتے والے کو بھونکتا ہے۔ اس لئے کہ وہ بھی
جانتا ہے کہ پتھر تو بے اختیار ہے۔ اختیار والا تو وہ ہے جس نے یہ پتھر اٹھا کر مجھ پر
پھینکا ہے۔ گویا ایک جانور بھی یہ سمجھتا ہے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے۔ بلکہ
اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ اختیار بھی دیئے ہیں۔

یہاں آج کل کے ان غفلت شعار لوگوں کی اس بات کی بھی تردید ہوگئی
جو نماز نہیں پڑھتے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ میاں نماز پڑھا کرو۔ تو بڑی سادگی
سے جواب دیتے ہیں کہ صاحب ہمارا اس میں کیا۔ جو کرتا ہے خدا اگر اتنا ہے۔ تعذیر
میں لکھا ہوگا تو نمازی بن جائیں گے گویا یہ بے عملی کا جرم ان کے اپنے اختیار سے
سرزد نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ مجبور ہیں۔ اور بلا اختیار ان سے یہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے کیوں

صاحب اگر یہی بات ہے۔ تو پھر ایک قاتل کو کبھی پچانسی کی سزا نہ ملنی چاہیے۔ اس لئے کہ قتل اگر ہوا تو قاتل کا کیا اختیار تقدیر میں ایسا لکھا تھا۔ جو ہو گیا۔ چور کو کبھی چوری کی کوئی سزا نہ ملنی چاہیے۔ اس لئے کہ چوری اگر ہوئی تو بلا اختیار ہو گئی۔ چور کا کوئی قصور نہ تھا۔ مزہ ہی تو آجائے جب یہ تقدیر کا مسئلہ کوئی قاتل یا کوئی چور عدالت میں بھی پیش کرے۔ جبکہ جج صاحب دریافت کریں کہ کیوں میاں تم نے فلاں شخص کو قتل کیوں کیا؟ تو وہ اسی سادگی سے وہاں بھی یہی جواب دے کہ جج صاحب! اس میں میرا کیا قصور ہے میں تو مجبوظ ہوں۔ بلا اختیار ہوں جو کرانا ہے خدا کرنا ہے۔ پھر اس قتل میں میرا کیا قصور؟ اور چور بھی یونہی کہے کہ چوری اگر ہوئی تو تقدیر میں یونہی لکھا تھا۔ جو ہو گیا اس میں میرا کیا اختیار؟ مگر میرے بھائیو ایسا جواب کوئی بھی نہیں دیتا۔ مجرم جرم کے بعد ڈرتا ہے۔ اور سزا کے خوف سے لرزاں رہتا ہے۔ کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اپنے اختیار سے کیا ہے اور عدالت بھی اسے سزا اسی لئے دیتی ہے کہ مجرم کا یہ جرم اس کے اپنے اختیار سے ہوا ہے۔ لہذا یہ قابل سزا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان پتھر کی ہنر مجبوظ نہیں ہے بلکہ اللہ نے اسے نیک کام کرنے اور بُرے کام سے بچنے کا اختیار دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نیکی کا نیک بدلہ اور بدی کی سزا بیان فرما کر اعلان فرمادیا ہے کہ

مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے۔

اب جو اپنے اختیار سے ایمان لائے گا۔ اور اچھے کام کرے گا۔ وہ اپنے اسی اختیار سے نیکی کو اپنانے کا نیک پھل پائے گا۔ اور جو اپنے اس اختیار بدی کو اختیار کرے گا۔ وہ اس کی سزا ضرور بھگتے گا۔ اور اگر اس کا کوئی اختیار نہ ہوتا تو نہ نیکی نیکی شمار ہوتی۔ اور نہ بدی بدی۔ اور نہ وہ سزا و جزا کا مستحق ہوتا۔

ایک چور کی حکایت | مولانا ربیع علیہ الرحمۃ نے مثنوی شریف میں ایک چور کی حکایت لکھی ہے کہ ایک چور کسی باغ میں گھس گیا۔ اور درخت پر چڑھ کر پھل توڑ توڑ کر کھانے لگا۔ اتنے میں باغ کا مالی بھی آ گیا۔ اور اس نے چور سے مخاطب ہو کر کہا۔ او ظالم! یہ کیا کر رہے ہو؟ پر ایسا مال کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ چور درخت سے بولا۔ میاں مالی! بڑے جاہل ہو تم۔ قرآن بھی کبھی پڑھا ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ! کیا کہنے اس چور کے کہ چوری اور سیدہ زوری چور اور درس قرآن؟ گویا ایک چور کی بھی یہ جرأت کہ قرآن کا درس دینے لگا۔ بیاباں ایک بات سمجھنے کے لائق یہ بھی ہے کہ ہر قرآن پڑھنے والا ضروری نہیں کہ بچا ہی ہو۔ بلکہ بعض گمراہ بھی اپنی گمراہی کی بدلت قرآن پاک سے اپنی گمراہی کا استدلال کرنے لگتے ہیں۔ اور اسی لئے قرآن پاک نے بھی اعلان فرمادیا ہے کہ

یعنی اس قرآن سے کئی لوگ (اپنے خیال خاں نادانی اور غلط ترجمہ کرنے کے باعث) گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔

میرے بھائیو! قرآن پاک تو سزا پادایت ہی ہدایت ہے مگر مزاج کا سعید اور درست ہونا بھی شرط ہے مزاج درست اور مومنانہ ہو تو یہ قرآن اس کے لئے مشعل ہدایت اور ہادی و مرشد ہے۔ اور اگر مزاج ہی کا فرانہ ہو تو پھر یہ قرآن پاک اس کے لئے بجائے ہدایت کے گمراہی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اور یہ قصور اس کے اپنے مزاج کا ہے۔ دیکھئے کئی کسی عکس چنیرے مثنوی اور زور آور مگر اس کے استعمال کے لئے قوی اور تندرست معدہ کی ضرورت ہے مگر اگر صحیح ہو تو کبھی اس کے لئے واقعی مثنوی اور زور آور ثابت ہوگا۔ اور اپنے جو ہر کھائے گا۔ اور اگر معدہ ہی کمزور ہو تو کبھی وہاں موجب مرض بن جائے گا۔ اور بیمار معدہ رکھنے والا کبھی کھائے گا۔ تو بجائے تقویت کے اسے دست لگ جائیگے۔ اور وہ اور بھی کمزور ہو جائے گا۔ تو فرمائیے یہ قصور کبھی کا ہے۔ یا اس مرد بیمار کا اپنا قصور ہے۔ کوئین کی ٹکیہ ملیں یا بخار کی دافع ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ بخار اترتا

ہوا ہو تو اسے کھایا جائے۔ اور اگر بخار کے اندر اسے کھانیے گا۔ تو بخار اگر ۱۱ تھا۔ تو اب ۱۰۲ ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی نین کی افادیت کا تصور نہیں بلکہ استعمال کنندہ کے مزاج کا قصور ہے۔ قرآن پاک کو اگر نیک نیتی اور مزاج سعید کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو ہدایت و شفا ملے گی۔ اور اگر بغض و حسد اور کفر و عناد کے ساتھ پڑھا جائے گا تو **فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا** کے مطابق یہ کفر کا مرض اور بھی بڑھے گا ہاں تو اس چور نے مالی سے کہا کہ قرآن کا مطالعہ کرو۔ تمہیں پتہ چل جائے کہ خدا کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر سوچو تو یہی کہ جب اسکی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں مل سکتا۔ تو میں جو دوس کی لاش ہوں۔ کیا خدا کی مرضی کے بغیر ہی درخت پر چڑھ گیا ہوں۔ اور اس کی مرضی کے بغیر ہی یہ پل توڑ کر کھا رہا ہوں۔ بھائی مجھ سے کیا کہتے ہو۔ خدا سے کہو۔ مالی نے یہ درس سنا تو اس نے جود کی ٹانگ پکڑ کر کھینچ لیا۔ اور چور کو نیچے گرا لیا۔ اور پھر اپنا وزنی جوٹا اٹا کر تڑا تڑا اس کی چندیا پر مارنے لگا۔ اب چور پلایا۔ اور کہنے لگا ارے ظالم! چھوڑ مجھ کو مت مار مجھ کو۔ مالی نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ میری طرح قرآن تم نے بھی نہیں پڑھا۔ اور تم بھی نرمے جاں ہی ہو۔ یہ قوف! قرآن کا مطالعہ کرو۔ تو تمہیں پتہ چل جائے کہ خدا کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں مل سکتا۔ تو میرا یہ اتنا بڑا وزنی جوٹا کیا خدا کی مرضی کے بغیر ہی تمہارے سر پر پڑ رہا ہے۔ بھائی مجھ سے کیا کہتے ہو؟ خدا سے کہو۔ چور کا اپنا ہی درس جب اس کے لئے وجہ مصیبت بن گیا۔ تو پکارا اٹھا کہ بھئی مسئلہ سمجھ میں آگیا ہے کہ انسان کا بھی کچھ اختیار ہے۔ اور جو برایا اچھا کام یہ کرتا ہے۔ اپنے اختیار سے کرتا ہے۔

حضرات! سمجھ کچھ آپ! مطلب میرا یہ ہے کہ انسان پتھر کی مانند مجبور نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے اسے اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں۔ دیکھ لیجئے کہ ہر انسان اپنے گھر میں تو مختار ہوتا ہی ہے۔ اور یوں کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں

اختیار ہے۔ یا اس گھر میں فلاں صاحب کا اختیار ہے۔ گویا اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کافی اختیارات عطا فرمائے ہیں۔

اب سنئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ بھائیو! جب ماؤ شما اور عوام کو اللہ کی طرف سے اختیارات حاصل ہیں۔ تو غور فرمایا لیجئے کہ جو اللہ کے مقبول اور مقرب بندے ہیں۔ ان کو کیوں نہ اللہ کی طرف سے ہم سے بھی زیادہ اختیارات ملے ہوں گے۔ اور وہ پاک لوگ کیوں نہ ہم سے بھی کئی درجہ بڑھ کر مختار و مقرب ہوں گے۔ اور ان کی ہمتیں اور طاقتیں کیوں نہ ہم سب سے زیادہ بڑی ہوں گی۔ بھائیو! جب ہم عوام کو ان پیچروں کے برابر سمجھنا خلافت واقعہ ہے۔ تو ان مقبولان حق اولیائے کرام کو بتوں کے برابر سمجھنا کس قدر خلافت واقعہ اور فاش غلطی ہے۔ پھر وہ آیات جن میں ان بتوں کے مجبور محض ہونے اور ان کے نہ سننے نہ دیکھنے اور مدد نہ کر سکنے کا بیان ہے ان آیات کو ان اولیائے کرام پر اور مومنوں پر چسپاں کرنا کس قدر جرأت اور بے باکی ہے۔ خوب یاد رکھیے قرآن پاک میں جن آیات میں **مَنْ دُونِ اللَّهِ فَرَأَاكَ أَنْ كَيْفَ يُفَعِّلُهُمْ** بیان فرمایا گیا ہے وہ بت ہیں۔ نہ کہ اولیاء کرام۔ مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَيَعْبُدُونَ دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَفْضُلُ لَهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ** وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے نہ نفع۔

اور اس قسم کی دوسری جملہ آیات یہ سب آیات بتوں اور کافروں کے لئے ہیں۔ پھر جو شخص ان آیات کو اولیائے کرام اور مومنوں پر محمول کرے۔ تو یہ اس کا بڑا ہی ظلم ہے۔ اور بخاری شریف سے پوچھئے تو اس کا یہ ارشاد ہے کہ یہ بات نہ یہ کہ ظلم ہی ہے۔ بلکہ شرارت بھی ہے چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ **وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ سَيِّئًا خَلَقَ اللَّهُ وَتَالَهُمْ أَنَّهُمْ لَنْ تَلْقَوْا إِلَى آيَاتِ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ لِيُجْلَوْهَا**

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝ (بخاری شریف ص ۲۳۲ ج ۲)
یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو اللہ کی مخلوق میں شریک سمجھتے تھے جو لوگ ان آیات کو جو کافروں کے لئے اتری ہیں
مومنوں پر چسپاں کر دیتے ہیں۔

سن لیا آپ نے کہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو بتوں اور اولیاء کرام کافروں اور مومنوں کو ایک ہی سطح پر رکھ دیتے ہیں۔ بھائیو! جب ایک عام انسان پتھر کے برابر نہیں بلکہ پتھر کے مقابلہ میں ہزاروں درجہ بہتر اور با اختیار ہے تو یہ بت اور اللہ کے ولی کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔

قرآن پاک اب آئیے! قرآن پاک سے دریافت کریں کہ ان اولیاء کرام میں کوئی ممتاز طاقتیں ہیں۔ اور انہیں خدا کی طرف سے مخصوص اختیارات حاصل ہیں۔ یا نہیں؟ کیا یہ پاک لوگ مجبور محض ہیں اور بتوں کے برابر ہیں؟ یا انہیں اللہ تعالیٰ عام انسانوں سے بھی کہیں زیادہ طاقتیں اور اختیارات عطا فرمائے ہیں چنانچہ حضرات سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں تشریف فرما تھے۔ اور سارا لشکر دربار میں حاضر تھے۔ آپ نے دیکھا کہ سب کمری پر بند بھی موجود ہیں مگر ہر ہر حاضر نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ

مَا لِي لَا أَرَى الْمُؤْمِنِينَ هَذَا أَمْرٌ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ۝
یعنی کیا بات ہے کہ ہر ہر حاضر نہیں ہے۔ بات یہ ہوئی کہ ہر ہر اس روز اڑتا ہوا صنعا ملک یمن میں پہنچ گیا تھا۔ اس ملک کے لوگ سوچ کے سجاری تھے اور ان کی حکمران ایک عورت تھی جس کا نام بلقیس تھا۔ قرآن پاک میں بلقیس کے تخت کے متعلق ارشاد ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۝ یعنی اس کا تخت بہت بڑا تھا۔ مفسرین کرام علیہم الرحمۃ نے لکھا ہے کہ یہ تخت چالیس گز چوڑا اور اسی گز لمبا اور تیس گز اونچا تھا۔ اور سونے و چاندی کا بنا ہوا تھا۔ اور بڑے بڑے

قیمتی جواہرات سے مرصع تھا۔ بلقیس نے ایک مضبوط گھر بنوایا تھا جس گھر میں دوسرا گھر تھا۔ پھر اس گھر کے اندر تیسرا گھر تھا۔ اور پھر اس تیسرے گھر کے اندر چوتھا تھا۔ اسی طرح پھر اس میں پانچواں اور پانچویں میں چھٹا اور چھٹے میں ساتواں گھر تھا۔ اس ساتویں گھر میں وہ تخت مقفل رہتا تھا۔ ہر ہر یہ سب کچھ دیکھ کر جب واپس پلٹا تو سلیمان علیہ السلام سے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی۔ اور یہ سارا واقعہ سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا جاؤ۔ اور اب میرا ایک خط لے جاؤ جو میں بلقیس کے نام لکھتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے ایک خط لکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لکھا۔ اَلَّا تَقْلُوا عَلَيَّ ۝ وَآتَوْنِي مُسْلِمِينَ ۝ میرے معاملہ میں بڑائی ظاہر نہ کرو۔ اور مسلمان بن کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اور اس خط پر شاہی مہر لگا لگا کر ہر ہر کو دیا۔ تاکہ وہ یہ خط بلقیس کو پہنچا دے۔ چنانچہ ہر ہر گیا۔ اور یہ خط بلقیس تک پہنچا آیا۔ بلقیس یہ خط پڑھ کر گھبرائی۔ اور اراکین سلطنت سے مشورہ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھنے کے لئے چل پڑی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قاصد ہر ہر بار کاہ سلیمانی میں حاضر ہوا۔ اور کہنے لگا کہ بلقیس آپ کی زیارت کے لئے آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت دربار سے خطاب فرمایا۔ اور یوں گویا ہوئے۔

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِنِي بِعِزٍّ شَقِيقٍ ۝ اَنِّي يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۝

اے درباریو تم میں سے کون ہے کہ وہ اس بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بلقیس کا وزنی تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے میرے پاس پہنچ جائے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار اور بلقیس کے تخت کے مقام کا درمیانی فاصلہ دو مہینہ کی راہ کا تھا۔ اور طول و عرض تخت کا آپ سن چکے کہ اسی گز لمبا

چالیس گز چوڑا اور تیس گز اونچا۔ اتنے بڑے وزنی تخت کو اور اتنی دور دراز سے حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس سے پہلے پہلے یہاں کوئی نہ آئے۔ فرمائیے! اتنی دور سے اتنے بڑے تخت کا اتنی جلدی آجانا کیا قرین قیاس ہے؟ ہرگز نہیں عقل میں یہ بات آتی ہی نہیں مگر قرآن پاک فرماتا ہے۔
 قَالَ عَفَرْتُ مِنْ الْجَبْرِ أَنَا الْبَيْتُ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ
 ایک جن اٹھا۔ اور کہنے لگا کہ میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ کا یہ اجلاس برخاست ہو۔

دیکھیے وہ جن کہہ رہا ہے کہ حضور آپ کا یہ دربار برخواست ہونے سے پہلے میں وہ تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں میں اس سے بھی جلد تر جا رہتا ہوں۔ تو

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا الْبَيْتُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ إِلَيْكَ طَرَفًا فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا عَسَدًا
 ایک علم والا اٹھا اور اس نے عرض کی کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا۔ قبل اس کے کہ آپ پل ماریں۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا۔ تو تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا۔ پ ۱۸ ع ۱۸

دیکھیے ایک علم والا نے کیا کرامت دکھا دی۔ کہ اتنا بڑا وزنی تخت جسے کسی کوئی ہلاک نہ سکے۔ اور اتنی دور سے جہاں دو مہینے میں صرف پہنچا جائے۔ اور وہاں کے لئے دو مہینے مزید درکار ہوں سلیمان علیہ السلام کا وہ سپاہی اسے آنکھ چپکنے سے پہلے پہلے لے بھی آیا۔ قرآن پاک میں "اِنَّكَ بِهِ" ہے یعنی اسے آپ کے پاس لے آؤں۔ اور آنا جب ہی ہو سکتا ہے۔ جب پہلے جانا بھی ثابت ہو معلوم ہوا کہ وہ "عالم" بل بھر کے عرصہ میں اتنی دور چلا بھی گیا۔ اور پھر آ بھی گیا۔ اور آیا بھی اتنی جلد عظیم تخت کو ساتھ لاکر۔ اور پھر مزید حیران کن یہ بات کہ گیا بھی لا

آیا بھی۔ اور دربار سے غائب بھی نہیں ہوا۔ گویا یہاں بھی وہاں بھی۔ اور پھر یہاں بھی۔ کیوں دوستو! یہ ایک عالم و ولی کی طاقت ایک بہت بڑی طاقت ہے یہاں اور یہ عالم و ولی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک غلام تھا۔ پھر وہ حضرات اولیاء کرام جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ان میں یہ طاقت کیوں نہ ہوگی۔ کہ وہ یوں فرمائیں۔

وَلَوْ اَنْكَشَفْتَ عَوْرَةَ مُرَيْدِيْ بِالْمَشْرِقِ وَاَنَا بِالْمَغْرِبِ لَسَاَتْ رُسُفًا
 (بیعتہ الاسرار ص ۱۹)

اگر میرے مرید کا ستر بمشرق میں ننگا ہو جائے۔ تو میں مغرب میں بھی ہوں گا۔ تو اسے ڈھانپ دوں گا۔

یہ ارشاد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا مرید کہیں بھی مشکل کے وقت میں اسکی مدد کر سکتا ہوں۔ اب اگر آپ کے اس ارشاد پر عقل جو برائے نام عقل ہے بول اٹھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت والے واقعہ کے متعلق اس سے پوچھئے۔ کہ وہ کیسے ہو گیا؟ اگر وہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر قرآن کے ارشاد فرمودہ واقعہ کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔

میرے بھائیو! ان اللہ والوں کو جو جو طاقتیں عطا ہوئی ہیں۔ وہ چونکہ ممتاز اور مخصوص ہیں۔ جو عوام کو نہیں ملیں۔ اسی لئے عوام کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتیں۔ مگر سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ ہمارے ایمان میں تو آتی ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ بیشک بیشک ان اللہ والوں کو وہ طاقتیں ملی ہیں کہ بقول ردی

اولیاء را هست قدرت از الہ
 تیرجستہ باز گردانند از راہ

آئیے ان اللہ والوں کی طاقت و کمال کی ایک مثال دیکھئے۔ دیکھیے! لوہا بھی میں ڈال دیا جائے۔ تو تھوڑی دیر کے

ایک مثال

بعد اس لوہے کا وہ پہلا رنگ ڈھنگ باقی نہیں رہتا۔ آگ کی طرح سُرخ ہو جاتا ہے۔ اور اس آگ کے ہی فیض سے کام بھی وہ کرنے لگتا ہے۔ جو آگ کرتی ہے۔ یعنی آگ کا کام جلانا ہے۔ تو جو لوہا آگ میں کچھ عرصہ رہ کر باہر نکلا ہو۔ وہ بھی جلانے لگتا ہے۔ اب اس لوہے کو آگ تو نہ کہا جائے گا مگر ڈرا بھی اس سے اسی طرح جائے گا۔ جس طرح آگ سے ڈر لگتا ہے۔ کیونکہ اگر آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل جاتا ہے تو اس لوہے کو بھی ہاتھ لگانے سے ہاتھ جل جاتا ہے۔ بلاشبہ جو مقبولان حق اپنے محبوب حقیقی کی محبت کی بھٹی میں اپنے آپ کو ڈال چکے ہیں۔ وہ اگرچہ نہ تو نہیں بن جاتے۔ مگر کام ان کے ایسے ہو جاتے ہیں۔ جو دراصل ہوتے تو فاعل حقیقی ہی کے ہیں۔ مگر ظہور ان کا ان اللہ والوں سے ہونے لگتا ہے۔ جیسے تپے ہوئے لوہے کی جلا نے کی صفت اگرچہ آگ ہی کی صفت ہے۔ لیکن آگ کی اس صفت کا ظہور اس لوہے میں سے ہونے لگتا ہے۔

مولانا رومی نے اسی لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ

گفتہ "اَوْ كَفْتُهُ" اللہ بود!

گرچہ از حلقوم عبد اللہ شود

آپ اس تپے ہوئے لوہے کی طرف بڑھیں۔ تو گویا آگ پکارا مٹی ہے کہ۔ خبردار! اسے ہاتھ لگایا تو میں جلا دوں گی۔ اسی طرح حدیث قدسی میں موجود ہے کہ۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ:-

مَنْ عَادَنِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ - (مشکوٰۃ شریف ص ۱۸۹)

”جو میرے کسی ولی سے بیر رکھتا ہے۔ اُسے میں اعلان کرتا ہوں۔

کہ وہ میرے ساتھ جنگ کرے۔“

دیکھا آپ نے؟ کہ ان اولیا کرام کی طرف دست گستاخی بڑھانا خدا تعالیٰ کے غضب و جلال کو دعوت دینا ہے۔ اسی لئے مولانا رومی یہ بھی فرماتے ہیں کہ

گر خدا خواہد کہ پردہ کس درد

میلش اندر طعنہ پا کاں کند

حدیث پاک | آپ نے یہ لوہے کی مثال سنی۔ اب آپ حدیث پاک بھی سنئے۔ تاکہ یہ مثال اور بھی زیادہ آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ اور

پتہ لگ سکے کہ ان اللہ والوں کی طاقتیں کس نوع کی ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔

جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ

میرا بندہ جب کثرتِ نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو میں اسے اپنا

محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ تو

كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ

وَيَدَايَ الَّذِي يَبْلُغُ بِهِ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهِ وَ لَوْ

سَأَلَنِي لَأَعْطَيْتَهُ - (مشکوٰۃ شریف ص ۱۸۹)

”میں اس رولی کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کے ہاتھ بن جاتا

ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن

سے وہ چلتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے۔ تو میں اُسے عطا

فرما دیتا ہوں۔“

دیکھئے! اس حدیث قدسی میں خدا تعالیٰ کا یہ صاف ارشاد موجود ہے کہ اپنے

مقبول و مقرب بندے کے کان میں بن جاتا ہوں۔ آنکھ اس کی میں بن جاتا ہوں۔ ہاتھ

اس کے میں بن جاتا ہوں۔ اور پاؤں بھی اس کے میں بن جاتا ہوں۔ وہ دیکھتا

سنتا۔ اور پکڑتا اور چلتا ہے۔ تو میرے ساتھ۔ تو فرمائیے جس مقبول حق کی یہ

مثال ہو۔ اس کے لیے نزدیک و دور کا امتیاز ہی کب باقی رہ جاتا ہے؟ اور دور کی چیز کو

دیکھنا۔ اور دور کی آواز کا سننا اس کے لئے محال کیسے رہ سکتا ہے؟ اس اللہ کے

بندے کے کان ہمارے کانوں کی مثل نہیں؟ کہ دور کی آواز نہ سن سکیں۔ بلکہ اس کے

کان "کُنْتُ سَمْعَهُ" کے مطابق اب ایسے کان ہیں جن کے متعلق خدا کا ارشاد ہے کہ یہ کان اب میری طاقت سے سنتے ہیں۔ اسی طرح اس کی آنکھیں اب ایسی آنکھیں ہیں جن کے متعلق خدا کا ارشاد ہے کہ یہ آنکھیں اب میری طاقت سے دیکھتی ہیں۔ اسی طرح ولی کے ہاتھ پیر بھی خدائی طاقت سے کام کرنے لگتے ہیں مثال کے طور پر آپ اُمینہ کو دیکھئے جو ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ مگر اپنی صفائی کی بدولت جب وہ آفتاب کے سامنے آتا ہے تو آفتاب کی صفات کا اس میں سے ظہور ہونے لگتا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ جس طرح اصل آفتاب کی طرف دیکھنے سے آنکھیں چند دھیا جاتی ہیں۔ اسی طرح اُمینہ میں جو اس آفتاب کا عکس نظر آتا ہے۔ اس عکس کی طرف دیکھنے سے بھی آنکھیں چند دھیا جاتی ہیں جس طرح اصل آفتاب تاریک جگہوں کو روشن کر دیتا ہے۔ اسی طرح عکس آفتاب بھی جو اُمینہ میں نظر آتا ہے۔ تاریک مقام کو روشن کر دیتا ہے۔ اُمینہ کا یہ جو وصف ہے اگر بظاہر اُمینہ کا وصف نظر آتا ہے۔ مگر درحقیقت یہ سارا وصف اُسی اصل آفتاب کا ہے۔ جس کا ظہور اس اُمینہ سے ہونے لگا ہے برعکس اس کے آپ ایک بہت بڑا لمبا چوڑا پتھر لے لیں۔ اور اسے آفتاب کے سامنے رکھ دیں۔ تو فرمائیے کیا اس پتھر میں سے بھی عکس آفتاب اور اس کی آب و تاب نظر آئے گی؟ ہرگز نہیں! پتھر وہی پتھر کا پتھر ہے گا۔ اور بدستور ویسے کا ویسا ہی نظر آئے گا۔ یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ پتھر کا باطن مثل اُمینہ کے صاف نہیں۔ اور صفات آفتاب کا مظہر بننے کے لیے اندرونی صفائی اور باطنی لطافت کی ضرورت ہے۔

حضرات! اسی مثال سے واضح ہو گیا کہ اولیا کرام عبادت و ریاضات سے اپنے قلوب کو اس قدر صاف و شفاف اور اپنے باطن کو لطیف بنا لیتے ہیں کہ آفتاب معرفت کی کرنیں ان کے قلوب سے پھوٹنے لگتی ہیں اور صفات حق کا ظہور ان کے حق نما وجود سے ہونے لگتا ہے۔ حدیث قدسی میں جس کا ذکر آپ سن چکے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ حق جب کثرتِ نوافل کے ساتھ اپنے دل کو

صاف و شفاف کر لیتا ہے۔ تو اس کے ہاتھ پیر اور چشم و گوش صفات حق کے مظہر بن جاتے ہیں۔ اور اس کے یہ اعضاء مقدسہ عوام کے اعضاء کی مانند نہیں رہتے۔ بلکہ ان کو ایک امتیازی درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔

اُمینہ کی مثال آپ سن چکے۔ اور اس کے مقابلہ میں آپ نے پتھر کا ذکر بھی کیا۔ میرے بزرگو! اولیا کرام ایک اُمینہ حق نما ہیں۔ پھر ان کے برابر وہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں جن کے لیے خدا کا یہ ارشاد موجود ہے کہ

ثُمَّ قَسَتْ تُلُوكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوَّاسَتٌ

فَسَوْفَ رَدِّهَا

”پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ تو وہ پتھروں کی مثل ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کڑے۔“

فرمائیے جن لوگوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ان کے دل مظہر صفات کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ درجہ تو انہی پاک لوگوں کا حصہ ہے جن کے قلوب مثل اُمینہ کے صاف اور صفات ہیں۔

مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے مثنوی شریف میں چینیوں اور رومیوں کے مقابلہ کی ایک حکایت بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار چینیوں اور رومیوں کے درمیان یہ بحث چھڑ گئی کہ دونوں میں سے فن کار اور بہترین نقاش کون ہے؟ چینی کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی نقاش نہیں۔ اور رومی کہتے تھے کہ اس فن میں ہمارا کوئی مد مقابل نہیں آخر فیصلہ یہ ہوا کہ دو دیواریں آئے سامنے ہوں اور دونوں فریق اپنی اپنی دیواریں پر اپنا اپنا عمل کریں۔ اور نقش و نگار بنائیں اور دونوں دیواریں کے درمیان ایک پردہ بھی ہو۔ تاکہ ایک دوسرے کوئی دیکھ نہ سکے چنانچہ وہ دیواریں منتخب ہوئیں۔ درمیان میں ایک پردہ بٹکا دیا گیا، اور دونوں فریقوں نے اپنا اپنا کام شروع کر دیا۔ (اردو منظوم ترجمہ)

رنگ و روغن سینکڑوں گودام سے
چینیوں نے اک مہینہ تک لئے
دل لگا کر کام انہوں نے وہ کپ
بن گئی دیوار تختہ باغ کا!

یعنی چینیوں نے مختلف قسم کے رنگ و روغن استعمال کر کے
دیوار پر ایسے ایسے نقش و نگار بنا ڈالے کہ دیوار مثل باغ و گلزار
کے نظر آنے لگی۔ اور ادھر سے

رومیوں نے کچھ لیا روغن نہ رنگ
پر ذرا دیوار پر چھوڑا نہ رنگ!

یعنی رومیوں نے اس دیوار کو صیقل کرنا شروع کر دیا۔ اور مہینہ بھر بھی
عمل جاری رکھا۔ اور ہر روز کل کل کے اسے صاف کرتے رہتے۔ حتیٰ کہ اس دیوار
کو مثل آئینہ کے بنا ڈالا۔ تو یہ

جب نظر کی رومیوں کے کام پر
پردہ جو اٹھا تو کیا آیا نظر
تھا مرقع چینیوں کا ہو ہو
فرق دونوں میں نہ تھا مقدار مو

یعنی جب درمیان سے پردہ اٹھا۔ تو چینیوں نے محنت سے جس قدر
نقش و نگار اپنی دیوار بنائے تھے۔ اُن سب کا عکس رومیوں کی دیوار
سے نظر آنے لگا۔ اور بالکل وہی مرقع اس میں سے بھی نظر آنے
لگا۔ مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے یہ حکایت لکھ کر اس سے نتیجہ یہ اخذ
فرمایا ہے۔

کہ حسد کو باہر اپنے سینہ سے
دل کو کہ تو صاف بغض و کینہ سے

ذکر حق سے قلب کی کر توجہ
علم سے اس وقت ہو کچھ نایدہ
دل میں جن کے صاف بغض و کینہ سے
کیا چمکتے ہیں پڑے آئینہ سے

یعنی جن کے دل بغض و حسد سے صاف اور ذکر حق سے منور ہیں۔ اُن کے
دل آئینہ کی طرح صاف اور چمکتے ہیں۔ اور صفات حق کا جلوہ و مرقع ان کے چمکیلے
دلوں سے نظر آنے لگتا ہے۔ میرے بزرگو! یہ حقیقت ہے کہ دل کی جلا اس ذکر
حق سے حاصل ہوتی ہے۔ اور بغض و حسد اور کینہ اور غفلت سے یہ دل سیاہ
اور پتھر ہو جاتا ہے۔ پس اے مسلمان بھائیو! اپنے دلوں کو بغض و حسد اور کینوں سے
پاک اور صاف رکھو۔ اس لیے کہ۔

انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا
جس سینہ میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا

اتفاق و اتحاد
میرے عزیزو! اتحاد و اتفاق بڑی اچھی چیز ہے۔ مگر سب سے
مقدم دلی اتحاد ہے۔ یعنی کسی مسلمان بھائی سے اگر ہاتھ ملاتے ہو۔
تو ہاتھ ملانے سے پہلے اپنا دل بھی اس سے ملاؤ۔ یوں نہ ہو کہ دل سے تو تم اُسے برا سمجھو۔
اور اس تاک میں رہو کہ موقع ملے تو اسے نقصان و تکلیف پہنچاؤ۔ اور بظاہر اس سے
ہاتھ ملاؤ۔ اس ہاتھ ملانے اور نہ بانی خوشامد کا کیا فائدہ جب تک کہ دل سے بھی اسے
اچھا نہ سمجھو۔

لطیفہ
یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک کنوئیں میں کتا گر کر مر گیا۔ تو گاؤں والے مولوی
صاحب کے پاس مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آئے۔ کہ کنوئیں پاک
کیسے ہو؟ مولوی صاحب نے فرمایا کہ کنوئیں کا سارا پانی نکال دو۔ چنانچہ گاؤں والوں
نے کنوئیں کا سارا پانی نکال دیا۔ اور پھر دوسرے روز اسی کنوئیں سے ایک پیالہ پانی کا
بھر کر مولوی صاحب کے پاس لائے اور بولے کہ مولانا! ہم نے کل کنوئیں کا سارا پانی نکال

دیا تھا۔ اور آج یہ پیالہ اسی کنوئیں سے بھر کر لائے ہیں۔ پہلے آپ یہ پانی پیئیں۔ پھر ہم پیئیں گے۔ مولوی صاحب نے پیالہ لیا تو پانی میں دیکھا، کہ کتے کے چند بال بھی ہیں مولوی صاحب نے پوچھا کہ یہ بال کیسے ہیں؟ تو وہ بولے کہ کتے کے ہیں مولوی صاحب نے پوچھا اور کتا کہاں ہے؟ وہ بولے کہ کنوئیں کے اندر ہی مولوی صاحب نے کہا کہ کتے کو کنوئیں سے نکالا نہیں؟ وہ بولے کہ آپ نے کتے کے نکالنے کا کب کہا تھا۔ آپ نے تو فرمایا تھا کہ پانی سدا نکال دو۔ سو ہم نے پانی تو سارا نکال دیا ہے۔ کتا بھی نکالنے کا نہ آپ نے حکم دیا اور نہ ہم نے نکالا۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ باگلو! کتا ہی نہیں نکالا۔ تو پانی نکالنے کی فائدہ پانی ہزار بار بھی نکالو۔ جب تک کتا نہ نکالو گے۔ کنواں ناپاک ہی رہے گا۔

تو میرے بھائیو! ہاتھ ہزار بار بھی علاؤ کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک کہ بغض و کینہ کا کتا بھی دل سے نہ نکالو گے۔ یہ کیا کہ دل میں تو وہی بغض حسد بدستور موجود ہے۔ اور اوپر اوپر سے معاف بھی ہو رہے ہیں۔ اور مصافحے بھی ہو رہے ہیں۔ بھائیو! اپنے دل پہلے صاف کرو۔ اور ان عداوتوں اور کینوں کے کتے کو اس دل سے باہر نکال بیٹھو۔ تاکہ تمہارا دل پاک اور صاف ہو سکیں۔

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ والے مظاہر صفاتِ حق ہوتے ہیں۔ ان کا چلنا، پھرنا، دیکھنا، سننا اور بولنا سب خدائی طاقت سے ہوتا ہے یہ بولتے بھی ہیں۔ تو دراصل اللہ ہی بولتا ہے۔ چنانچہ مولانا رومی ہی فرماتے ہیں کہ

گفتہ او گفتہ اللہ بود

گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

یعنی ان کا بولنا اللہ ہی کا بولنا ہے۔ اگرچہ بظاہر اللہ کا بندہ بول رہا ہوتا ہے۔ مگر اصل میں اللہ ہی بولتا ہے۔

دعائے بزرگال | مولانا رومی نے یہاں ایک بڑے مزے کی بات لکھی ہے فرماتے ہیں کہ

ایں دعائے شیخ نے چوں ہر دعاست فانی است و گفت او گفت خداست

یعنی مردِ حق کی دعا دوسروں کی دعا کی طرح نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ مردِ حق نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہوتا ہے۔ اور اس کا بولنا خدا کا بولنا ہوتا ہے۔ تو سچوں خدا از خود دعا و کد کند! پس دعائے خویش را چوں رو کند

جب خدا خود اپنے آپ سے کچھ طلب فرمائے۔ تو اپنی ہی طلب کو وہ کیسے رد فرمائے گا؟ یعنی اس مردِ حق کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔

میرے بھائیو! اسی لیے ہم اللہ والوں کے حضور حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہیں۔ اور ان اللہ والوں کی دعا اللہ جلدی سنتا ہے۔ تو ان کے ذریعہ و وسیلہ سے ہم بامراد ہو کر وہاں سے لوٹتے ہیں۔ اور حدیثِ قدسی میں بھی آپ سن چکے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَنْ يَسْأَلَ لِيْ لَا تُعْطِيَتْ اَلْاَمْرُ مِثْلُ اُولَىٰ مَجْهٍ سَمْعٌ مَّانِكُ۔ تو میں ضرور اسے دیتا ہوں۔ پس ان اللہ والوں کے پاس حاضر ہونا اور ان کی دعاؤں سے بامراد ہو کر لوٹنا ایک حقیقت ہے۔ جس کا انکار کرنا پرے درجہ کی بے خبری ہے۔

ہمارا | میرے بزرگو! اس حدیث پر بعض بڑے نام عقیدیں معترض بھی ہوتی ہیں کہ دیکھئے اس میں بندے کے متعلق کہہ دیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے چشم و گوش اور ہاتھ پیر میں ہو جاتا ہوں۔ بھائیو! یہ اعتراض اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ جب کہ اللہ کے مقرب بندوں کو اپنی مثل سمجھ لیا جائے۔ اور ان کی قربت حق اور معیت خدا کو پیش نظر نہ رکھا جائے۔ حالانکہ یہ اللہ والے فنا فی اللہ ہوتے ہیں۔ اور ان کی ایک ایک ادا منجز اللہ میں رنگی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور ان کے چشم و گوش، اور ہاتھ پیر واقعی اس شان کے ہوتے ہیں۔ کہ خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں اپنی طرف منسوب فرمانے لگتا ہے۔ اور یہ تو کیا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک اور ایسی حدیث سنئے۔ جس سے ان اللہ والوں کی شان ظاہر ہو رہی ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائے گا کہ۔

يَا اِبْنِ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْ فِيْ قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اَعُوذُ لَكَ وَاَنْتَ
رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اَمَّا عَلِمْتُ اِنَّ عَبْدِيْ نَدَا نَا مَرِضْتُ فَلَمْ
تَعُدْ ۚ اَمَّا عَلِمْتُ اِنَّكَ لَوْ عُدْتَ تَهْ لَوْجَدَ مَنِيْ عِيْشَكَ ۚ يَا
اِبْنَ اٰدَمَ اسْتَطَعْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِيْ - قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اطْعِمُكَ
وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ - قَالَ اَمَّا عَلِمْتُ اِنَّكَ اسْتَطَعْتُكَ
عَبْدِيْ فَاَنْ لَوْلَا نَفْسُكَ لَمْ تُطْعِمْنِيْ ۚ ۱۰ مشکوٰۃ شریف مش ۳۱

اے آدم کے بیٹے! میں بیمار ہوا تو تم میری بیماری پر سی کے لئے نہ آئے۔
بندہ عرض کرے گا: الہی! تیری بیماری پر سی کیسے کرتا؟ تو تو رب العالمین
ہے۔ تو کب بیمار ہوا تھا۔ تو تو ان چیزوں سے پاک ہے، خدا فرمائے گا۔
کیا تم نہیں جانتے کہ فلاں میرا بندہ بیمار تھا۔ اور تم نے اس کی بیماری پر سی
نہ کی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم اگر اس میرے بندے کی بیماری پر سی کے
لیے جاتے تو تم مجھے وہیں اس کے پاس پاتے۔ اور آدم کے بیٹے! میں نے
تم سے کھانا مانگا۔ اور تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ بندہ کہے گا: الہی! تمہیں
کھانا کیسے کھلاتا؟ تو تو رب العالمین ہے۔ خدا فرمائے گا کہ فلاں میرے
بندہ نے تجھ سے کھانا مانگا تھا۔ تم اگر اسے کھانا کھلا دیتے۔ تو تم مجھے
وہیں پاتے۔

کیوں جناب! اب تو ہاتھ پیر دل تک بھی بات نہ رہی بلکہ یہاں تو خدا تعالیٰ صاف
صاف بول فرما رہا ہے کہ وہ جو میرا بندہ بیمار تھا وہ میں ہی تھا۔ اور میں ہی بیمار ہوا تھا۔
حدیث کے لفظ مَرِضْتُ کے میں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ فرمائیے! اب یہاں
خدا سے کیا کہا جائے گا کہ الہی! عجب بات ہے۔ ہم تو تیری توحید بیان کرتے پھرتے ہیں۔
اور تو خود اپنے بندوں کی بیماری کو بھی اپنی بیماری، اور ان کی بھوک کو بھی اپنی بھوک
بیان فرما رہا ہے۔ الہی! بتا اب ان لوگوں سے ہم کیا کہیں جن پر یہ الزام دھرتے پھرتے
ہیں کہ تم بندوں کو خدا سے ملا دیتے ہو۔ اب وہ کیا کہیں گے کہ خدا خود بھی تو اپنے

بندوں کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے۔

بھائیو! اپنا تو ہر حدیث پاک پر ایمان ہے۔ اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ یہ اللہ واسلے یہ
شان رکھتے ہیں۔ کہ ان کی ہر ادا کا حق ہوتی ہے اور ان کو خدا تعالیٰ سے ایسا خاص تعلق
حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا قرب و عروج ظاہر زمانے کو محض مجازاً ان کے مرض و جوع
کو بھی اپنی طرف منسوب فرما رہا ہے۔ حالانکہ وہ ان چیزوں سے بالکل پاک و منزہ ہے۔
اب بھی اگر کسی عقل میں ان اللہ والوں کا مرتبہ نہ آ سکے۔ اور کوئی برائے نام عقل اب بھی
نہ سمجھے۔ تو ایسی عقل سے خدا سمجھے۔

حضرت فاروق اور حضرت ساریہ رضی اللہ عنہما حضرات! آپ سن چکے کہ اللہ تعالیٰ اپنے
مقرب بندوں کے متعلق فرماتا ہے۔ کہ
ان کے کان، آنکھ اور ہاتھ پیر میں ہو جاتا ہوں۔ جن سے وہ سنتا، دیکھتا، پکڑتا اور چلتا
ہے۔ اب آئیے اس حقیقت کا مشاہدہ فرمائیے دیکھئے حدیث پاک میں آتا ہے۔ کہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وفد خلافت میں کافروں کے ساتھ جہاد
کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا۔ اور اس لشکر کا امیر حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔
چنانچہ حضرت ساریہ لشکر کو لے کر اس ملک میں گئے۔ اور کافروں سے جہاد کرنے لگے۔ ادھر
مدینہ منورہ میں ایک روز خطبہ دیتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک
آواز دی کہ ”یا سَارِيَةُ الْجَبَلِ“ یعنی اے ساریہ! پہاڑ کے ساتھ رہو۔ اور پہاڑ کو اپنے
پیچھے رکھو۔ لوگ حیران ہوئے کہ خطبہ کے اندر یہ بے جوڑ بات کیسی؟ ساریہ تو یہاں سے
بہت دور کسی دوسرے ملک میں مصروف جہاد ہے۔ پھر یہاں اسے آواز دینے کا کیا
معنی؟ تنہا وہ دونوں کے بعد میدان جہاد سے ایک قاصد آیا۔ اور اس نے بتایا کہ
ہمارا مقابلہ کافروں سے ہو رہا تھا۔ اور ہم پر کافر غالب آ رہے تھے کہ ہمیں ایک غیبی
آواز سنائی دی کہ ”اے ساریہ! پہاڑ کے ساتھ رہو اور پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھو۔“
چنانچہ ہم لے لے اس ہدایت پر عمل کیا۔ اور پہاڑ کو پیچھے رکھ کر ہم نے اپنی پشت کو محفوظ
کر لیا۔ اور پھر دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تو دشمن شکست کھا گیا۔ اور

اللہ نے ہمیں فتح دی۔ مشکوٰۃ شریف ص ۵۲

حضرات! اس حدیث پاک کو سنا آپ نے! دیکھئے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے اتنی دور لڑنے والے مجاہدین اسلام کو دیکھ لیا۔ اور وہیں سے انہیں ہدایت دی۔ اور اتنی دور سے ان مجاہدین نے مدینہ منورہ کی آواز سن لی۔ اور اس ہدایت پر ٹل کر کے فتح پالی۔ کیوں بھائیو! ہم تو تھوڑی دور کی آواز بھی نہیں سن سکتے۔ اور قریب کی چیز بھی بغیر عینک کے نہیں دیکھ سکتے۔ مگر ان اللہ والوں نے اتنی دور و دراز سے مدینہ منورہ کی آواز سن لی۔ اور حضرت فاروق نے اتنی دور و دراز کا نقشہ جنگ دیکھ لیا۔ تو یہ کیا بات ہے؟ وہی جو خدا نے فرمایا ہے۔ کہ کُنْتُ سَمْعُكَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ اَنْتَ۔ کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں۔ جس سے وہ سنتا ہے۔ اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں۔ جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں وہ آنکھیں تھیں۔ جن کے متعلق خدا کا ارشاد ہے۔ کہ وہ میں ہو جاتا ہوں۔ تو فاروق نے جو اتنی دور کی چیز دیکھ لی۔ تو اُن آنکھوں سے جو خدا کی طرف منسوب ہو چکیں تھیں اور ایسی آنکھوں سے نزدیک اور دور کی کوئی چیز غائب نہیں رہ سکتی اور ان مجاہدین کے بھی کان چونکہ وہ کان تھے۔ جو خدا کی طرف منسوب ہو چکے تھے۔ اس لیے انہوں نے بھی دور کی آواز سن لی۔

بھائیو! اب خود ہی انصاف کر لو۔ کہ جس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت سے اس کے غلاموں کی یہ شان ہے۔ پھر اس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پشیمان مبادک کیوں نہ فرش و عرش کی ہر شے کو ملاحظہ فرماتی ہوں گی۔ اور اس کے کان کیوں نہ ساری کائنات کی آوازیں سننے ہوں گے! سچ فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ

سر عرش پر ہے تری گز دل فرش پر ہے تری نظر
ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر عیاں نہیں

اور دوسری جگہ فرمایا کہ۔

دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان
کان لعل کرامت پر لاکھوں سلام

حضرت مریم علیہا السلام | حضرت! حضرت مریم علیہا السلام کا قصہ
قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب آپ کے

ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اس وقت آپ شہر سے باہر ایک جنگل میں ایک کھجور کے خشک درخت کی جڑ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھیں۔ آپ کو اس وقت بھوک محسوس ہوئی۔ تو آپ سے فرمایا گیا کہ

هَٰذَا نِي اَلَيْكَ بِجُذْءٍ الشَّجَلَةِ تَسَاقِطُ عَلَيْنِكَ دُطَبًا جَنِيًّا رَاقًا ۝

یعنی کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلاتے ہوئے تازہ پکی کھجوریں گریں گی۔

چنانچہ حضرت مریم علیہا السلام نے اپنے ہاتھ سے اس خشک درخت کو ہلایا۔ تو آپ کے ہاتھ کی برکت سے وہ کھجور کا درخت فوراً سرسبز ہو گیا۔ اور اسی وقت پھل لایا اور تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرنے لگیں، جو آپ نے کھائیں۔

دیکھا آپ نے حضرت مریم علیہا السلام کے ہاتھ نے کیا کرامت دکھائی۔ کہ ایک پرانے خشک درخت کو گتے ہی اُسے ہر ابھر کر دیا۔ اور اس کے ساتھ تازہ پھل لگ گئے۔ بھائیو! یہ بھی وہی بات تھی۔ جو اللہ نے فرمائی ہے کہ اپنے مقرب بند کے ہاتھ میں ہو جاتا ہوں۔ جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو اس خشک درخت کو جس ہاتھ سے ہلایا گیا۔ وہ وہی ہاتھ تھا۔ جو اللہ کی طرف نسبت رکھتا تھا۔

میرے بھائیو! ایک ہاتھ ہمارے بھی ہیں۔ کہ کسی ہرے بھرے اسمان سے پورے کو لگائیں۔ تو وہ مر جاتا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے لکھا ہے کہ

ہم نے پھولوں کو بھی جس دم چھو لیا مڑھ جائے
تم نے کانٹوں پر قدم رکھا گلستاں کر دیا

محفل میلاد کی شیرینی

حضرات! یہاں ایک سیٹھی بات بھی سنتے چلاؤ۔
وہ یہ کہ ہم جو محفل میلاد شریف میں ولادت طیبہ
کا ذکر کرنے کے بعد شیرینی تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ دیکھئے حضرت
عجلۃ علیہ السلام کی ولادت طیبہ ہوئی۔ تو مجبور کے درخت سے اللہ تعالیٰ نے
تازہ پکی ہوئی کھجوریں اوپر سے پھینکیں۔ گو یا پیغمبر کی ولادت پر شیرینی کھلانا سنت
الہی ہے اور یہ کوئی نئی بات یا بدعت نہیں ہے۔

حضرات اللہ والوں کے کان، آنکھ اور ہاتھ کی طاقتوں کے واقعات آپ
نے سن لیے۔ رہ گیا ان اللہ والوں کے پاؤں کی شان کا بیان، تو وہ آپ ابتداء
وعظ میں سن چکے۔ کہ دو مہینہ کی مسافت سے اتنا بڑا وزنی تخت بلقیس حضرت
سلیمان علیہ السلام کا ایک سپاہی آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے لے آیا تھا۔ تو یہ
ان اللہ والوں کے پاؤں کی طاقت ہے کہ وہ اپنے پاؤں سے اتنی دھڑکیا بھی اور
پل بھر میں آجی گیا۔ اور یہ صرف اس لیے کہ وہ پاؤں ایسے پاؤں تھے۔ جو اللہ
کی طرف منسوب ہو چکے تھے۔ اسی لیے میں نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے نورانی اور بے مثل پائے نور کے متعلق لکھا ہے۔ کہ یہ
اس پائے مصطفیٰ کے پائے کو کون پائے
جو عرش سے ہو آئے پھر بھی نہ تھکے پائے

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ایسوال وعظ

شہر رمضان

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

اَمَّا بَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ دِيْۤنًا

رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا

حضرات! رمضان شریف کا مہینہ آرہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ
رمضان شریف کے فضائل و برکات اور اس کے متعلق احکام عرض کروں۔
بھائیو! قرآن پاک کی یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے
رمضان و قرآن کا ذکر فرمایا ہے۔ اور ارشاد فرمایا ہے۔ کہ یہ مقدس کتاب قرآن
مجید رمضان کے مہینے میں نازل فرمائی گئی یعنی رمضان شریف کے دیگر فضائل میں سے
ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک اسی مہینے میں اتاری گئی۔

قرآن کی صداقت

حضرات! چونکہ قرآن اور رمضان کا آپس میں بڑا تعلق اور مناسبت ہے اس لیے اس موقع پر پہلے ایک بات قرآن کے متعلق بھی سن لیجئے۔ اور قرآن کی صداقت کا ایک جلوہ ملاحظہ فرمائیے۔ دیکھئے آج دنیا میں بہت سے مذہب موجود ہیں۔ اور ہر مذہب والے اپنی اپنی کتاب پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔

عیسائی کہتے ہیں کہ یہ انجیل اللہ کی کتاب ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہ توران اللہ کی کتاب ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ وید خدا کا کلام ہے۔ اور سکھ اپنے گرنٹھ کو خدا کا کلام بتاتے ہیں۔ میرے بھائیو! انجیل و توران پر ہمارا ایمان ہے کہ جو کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ واقعی وہ اللہ کی کتاب ہے لیکن اب جو توران و انجیل ہمارے سامنے ہے۔ اس میں تحریف ہو چکی ہے اس لیے ہم جس توران و انجیل کا ذکر کریں گے وہ موجودہ حرف توران و انجیل کا ذکر ہو گا۔

بھائیو! آج ان سب کتابوں کو ایک طرف رکھو اور ایک طرف قرآن پاک کو دیکھو۔ پھر ان سب کی صداقت کا امتحان لو۔ اور دیکھو سپانی کا ثبوت کس کتاب کے ملتا ہے پہلے ایک مثال عرض کروں۔ دیکھئے! ایک شہر میں ایک نوواردیونی گھوڑا پھر ناظر آجائے۔ تو سپاہی اسے دیکھ کر اسے روک لیتا ہے۔ اور اس سے کچھ سوال کرتا ہے۔ اگر وہ نوواردان سوالات کا صحیح جواب دیدے۔ تو خیر۔ ورنہ وہ مشکوک اور زیر حراست ہو جاتا ہے۔ سپاہی اس سے پوچھتا ہے کہ:-

تمہارا نام کیا ہے؟

تم کہاں سے آئے؟

تم کس کی طرف آئے؟

تم کیوں آئے؟

تم کب آئے؟

ان سوالات کا وہ اگر جواب دے تو ٹھیک ہے۔ اور اگر جواب نہ دے تو

ٹھنک مشکوک نظروں سے دیکھا جانے لگتا ہے۔ بھائیو! اسی اصول کے مطابق تم آج کل کی جملہ کتابوں کو بھی پرکھ لو۔ ہم ان سب کتابوں سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ:-

تمہارا نام کیا ہے؟

اس سوال کا جواب نہ تو موجودہ انجیل دیتی ہے۔ نہ توران سے وید اور نہ گرنٹھ۔ ساری انجیل اور توران پڑھ ڈالو۔ کہیں بھی تو انجیل نے نہیں بتاتا کہ میرا نام انجیل ہے اور توران نے نہیں بتایا کہ میرا نام توران ہے۔ چاروں ویدوں میں سے ایک وید بھی تو نہیں بتاتا کہ میرا نام وید ہے۔ اور گرنٹھ بھی نہیں بتاتا کہ میرا نام گرنٹھ ہے۔ دوسرا سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ اچھا اتنا تو بتا دو کہ تم کہاں سے آئے؟

اس سوال کے جواب میں بھی سب کتابیں خاموش ہیں۔ پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ چلو یہی بتا دو کہ

تم کس کی طرف آئے؟

اس سوال کا جواب بھی کوئی نہیں دیتا۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ

تم کیوں آئے؟

اس بات کا جواب بھی کسی کتاب نے نہ دیا۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ

تم کب آئے؟

اس سوال کا جواب بھی نہیں ملتا۔

میرے بھائیو! ان سب سوالات کا جواب آج کوئی بھی کتاب نہیں دیتی ہاں ان سب سوالات کا جواب اگر کوئی کتاب دینے والی ہے۔ تو وہ یہی اللہ کی آخری اور دائمی سچی کتاب قرآن مجید ہے۔ دیکھئے ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟

تو جواب ملتا ہے بِنِ هُوَ قُدَّانٌ مَّجِيدٌ فِی نَوَاحٍ مَّخْفُوطٍ۔

یعنی میرا نام قرآن مجید ہے۔

آپ کہاں سے تشریف لائے؟

تو جواب ملتا ہے: تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ =

یعنی رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں۔

آپ کس کی طرف تشریف لائے۔

جواب ملتا ہے: نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ -

یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف آیا ہوں۔

آپ کیوں تشریف لائے۔

جواب ملتا ہے: هُدًى لِلنَّاسِ -

یعنی لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔

آپ کب تشریف لائے؟

جواب ملتا ہے: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -

یعنی رمضان شریف کے مہینے میں آیا ہوں۔

اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی پوچھا کہ حضور! آپ نے ان سب باتوں کا جواب تو دے دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ رمضان کے مہینے میں تشریف لائے مگر نہ ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف میں آپ دن کو تشریف لائے۔ یا رات کو؟ ذرا اس بات کا جواب بھی دے دیجئے۔ تو فرمایا۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ -

یعنی قدر کی رات کو آیا ہوں۔

دیکھا مسلمانو! قرآن پاک نے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دیا یا نہیں؟ یہ ہے صداقت و عظمت قرآن پاک کی۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ثُمَّ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اَکْثَرُ اَمَّا اللّٰہُ نے ہمیں ایسی عظیم اور دائمی سچی کتاب عطا فرمائی بجا یو! اس کی قدر کرو۔ اور اس کی ہدایت پر عمل کر کے اپنے دونوں جہان بٹولاؤ۔ افسوس کہ آج ہم نے اس کی کما حقہ قدر نہ کی۔ اور اس کے ارشادات کو بھلا دیا۔ اور اگلا وجہ ہے کہ ہم طرح طرح کی مشکلات میں گھر گئے ہیں۔ شاعر لکھتا ہے

درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا

یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا

چاٹ لیں تم نے کتب فلسفہ انگلش کی

ہاتھ بھولے سے بھی قرآن کو لگایا ہوتا

حضرات! رمضان شریف آ رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جبریل بھی قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے۔ اور رمضان شریف میں قرآن کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ اور پھر اپنی زندگی میں قرآن پاک کو ہمیشہ کے لیے اپنے پیش نظر رکھو اور اسی طرح اس کی تلاوت اور اس کے ارشادات پر عمل کرنا جاری رکھو۔

مگر تو نے خواہی مسلمان نہ ریتن

نیت ممکن جز بقراء زیتن

حضرات! یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور اس کی انتیسویں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اجتماع میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ جس میں حسب ذیل اعلان فرمایا۔ فرمایا۔

لوگو! تم پر ایک بہت ہی بابرکت مہینہ سایہ انگن ہونے والا ہے وہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ہزار مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ خدا نے اس ماہ میں روزے رکھنے فرض کئے گئے ہیں۔ اور رات کو قیام کرنا نفل قرار دیا ہے جو شخص اس ماہ میں نفل نیکی کا کام کرے گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ اس نے گویا اور دونوں میں فرض ادا کیا۔ اور جو شخص اس مہینے میں فریضہ ادا کرے وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے اور دونوں میں ستر فریضے ادا کئے۔ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وہ باہمی سلوک اور مروت کا مہینہ ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے جو کوئی اس مبارک مہینے میں روزے دار کا روزہ افطار کرے اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی۔ اور آگ سے نجات ملے گی۔ اور اس کو روزہ دار جتنا ثواب ملے گا۔

صحابہ نے عرض کیا حضور! ہم میں ہر ایک اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کا روزہ افطار کر سکے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پانی کے ایک گھونٹ سے بھی کسی کا روزہ کھلوائے گا۔ تو خدا تعالیٰ ہی ثواب عطا فرمائے گا اور اگر کوئی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلوائے پلائے گا۔ تو خدا تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے شربت پلائے گا۔ جس کی وجہ سے وہ سارے محشر میں جنت میں داخل ہوئے ہر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس ماہ مبارک کا پہلا حصہ رحمت ہے۔ درمیانی حصہ بخشش ہے۔ اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے!

دوستو! یہ مکمل ارشاد مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ اس پر خوب غور کیجئے۔ اور رمضان شریف کی برکتوں کا اندازہ لگائیے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ اور شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے۔

چار باتیں | مسلمانو! ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ اس مہینے میں چار باتیں بہت ضروری ہیں۔ دو ان میں سے ایسی ہیں جن سے تمہارا پروردگار راضی ہو جاتا ہے۔ اور دو ایسی ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا چارہ نہیں۔ ان چار میں سے ایک تو کلمہ شہادت ہے۔ اور دوسرے توبہ واستغفار کی کثرت۔ یہ دونوں باتیں خدا کو بڑی پسند ہیں۔ تیسرے جنت کا طلب کرنا اور دوزخ سے پناہ مانگنا۔ یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے ضروری اور ان کے بغیر چارہ نہیں۔

بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثَوَابًا وَاحِدًا بِأَعْفَى لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ یعنی جس شخص نے رمضان کے روزے اس کی فرضیت و ثواب مان کر اور اللہ کی خوشنودی اور شوق سے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ رمضان شریف کی پہلی رات کو شیطان زنجیروں سے جکڑ دیئے جاتے ہیں۔ دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور جنت

کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ پھر منادی پکارتا ہے کہ اے طالب خیر آگے بڑھ۔ اور اے طالب شر! اپنی شرارت و سرکشی سے باز آ جا۔

میرے بھائیو! آپ نے سنا کہ رمضان شریف میں شیطان قید کر دیئے جاتے ہیں۔ اس ارشاد حق بنیاد کے پیش نظر یہ

شیطان قید میں

بات سمجھ لو کہ کل قیامت کے دن جب بے نمازی مثلاً حضور ایزدی میں پیش کیا گیا۔ اور اس سے پوچھا گیا کہ تم نے نماز کیوں نہ پڑھی! تو اس بے نمازی نے اگر جواب یہ دیا کہ الہی! مجھے شیطان نے نماز پڑھنے سے روک دیا تھا۔ تو ممکن ہے خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا عذر قبول کرے۔ یہ اس کی رحمت پر منحصر ہے۔ پہلے تو گرفت فرمائے۔ اور چاہے۔ تو معاف فرمادے۔ لیکن بے روزہ یعنی روزہ نہ رکھنے والا یہ مذکر نہ رکھے گا۔ یعنی اگر بے روزہ اسے پوچھا گیا کہ تو نے روزہ کیوں نہ رکھا! اور روزہ دار نے جواب یہ دیا کہ الہی! میں روزہ رکھتا تو سہی۔ لیکن شیطان نے مجھے روزہ نہ رکھنے دیا تو شیطان فوراً حاضر ہو کر کہہ دے گا کہ الہی! یہ جھوٹ بکتا ہے۔ میں تو رمضان کے مہینے میں قید میں تھا۔ پھر اس سے پوچھا جائے کہ اس کے پاس کون آیا تھا جس نے اسے روزہ نہ رکھنے دیا! تو بے روزہ لا جواب ہو جائے گا۔ اور پکڑ لیا جائے گا۔ مسلمانو! سوچ لو کہ اگر روزہ نہ رکھا۔ تو کیا عذر پیش کرو گے۔ شیطان تو قید میں ہوتا ہے۔ پھر یہ بے روزہ کس شیطان کے ہتھکڑیوں میں آتے ہیں! بھائیو! یہ بے روزہ خود ہی سوچ لیں کہ کل کیا جواب دیں گے۔

یہاں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بے نمازی ہونا کوئی بری بات نہیں۔ توبہ توبہ!! بے نمازی ہونا بھی سخت خطرناک ہے۔ دیکھئے قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی لوگ جہنم والوں سے پوچھیں گے۔ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ۔ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا! تو وہ جواب دیں گے لَعْنَتُكَ يَا مُصَلِّينَ۔ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے! دیکھا آپ نے کہ نماز کا نہ پڑھنا جہنم میں لے جاتا ہے۔ میرا مطلب تو صرف یہ ہے کہ بے نمازی کا ایک عذر بن سکتا ہے۔ مگر بے روزہ کا تو کوئی بھی عذر نہیں چل سکتا۔

روزہ دار کے مشاغل

بھائیواروزہ دار اس مہینے میں دن کو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ کھانا پینا رمضان کے مہینے سے پہلے ہوتا ہے۔

مگر ماہ رمضان میں حرام ہو جاتا ہے۔ پھر خود ہی سوچ لو۔ کہ جو چیزیں رمضان سے پہلے حلال تھیں۔ جب وہ بھی اس مہینے کے دنوں میں حرام ہو گئیں۔ تو جو چیزیں رمضان سے پہلے ہی حرام تھیں۔ مثلاً جھوٹ۔ غیبت۔ پھٹی۔ لڑائی جھگڑا۔ گالی گلوچ۔ وہ رمضان کے مہینے میں کیوں اور بھی زیادہ حرام ہو جائیں گی۔ یعنی روزہ دار جب رمضان کے مہینے میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ جھوٹ، پھٹی، گالی گلوچ وغیرہ کیوں نہ چھوڑے؟ اب فرمائیے۔ جو شخص کھانا پینا تو چھوڑ دے۔ لیکن یہ بُری باتیں نہ چھوڑے۔ جھوٹ۔ فریب۔ گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا بدستور جاری رکھے۔ وہ کس قسم کا روزہ دار ہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ جو شخص محض کھانا پینا چھوڑ دے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے۔ تو کوئی حاجت نہیں۔ کہ وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دے۔

مطلب یہ کہ روزہ دار کو چاہئے۔ کہ وہ روزے کے ساتھ جہاں کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ جھوٹ۔ فریب۔ لڑائی جھگڑا اور بدزبانی بھی چھوڑ دے۔ بلکہ ایک دوسری جگہ حضور نے فرمایا ہے۔ کہ تم سے اگر کوئی لڑائی کرے۔ گالی دے۔ تو تم اس سے یوں کہو کہ بھئی! جواب تو میں ہی دے سکتا ہوں۔ لیکن میں کچھ نہ کہوں گا۔ اس لیے کہ میں روزے سے ہوں! لیکن میرے دوستو! اب تو معاملہ یہ نظر آتا ہے۔ کہ ہم سے کوئی لڑنے لگے تو ہم گویا یوں کہتے ہیں۔ کہ چپ ہو جا۔ ورنہ یاد رکھنا۔ میں روزے سے ہوں۔ روزہ تم ہی سے کھولوں گا۔ یعنی تمہیں کھا ہی تو جاؤں گا۔

روزے کے دنوں میں کئی لوگ شطرنج کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تاش کی بازی لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ان سے جو پوچھو۔ کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جواب ملتا ہے۔ مولانا! روزے کا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ! کیسے مبارک کام سے روزے کا ٹائم پاس کیا جا رہا ہے۔ پاس کیا جا رہا ہے۔ گویا اگر شطرنج نہ کھیلا گیا۔ تاش کی بازی نہ لگائی گئی۔ تو ٹائم وہیں کا وہیں رک جائے گا۔ دن گزرے گا نہیں۔

شطرنج کھیلو تو دن گزرے تاش کی بازی لگاؤ۔ تو ٹائم پاس ہو۔ خدا رحم فرمائے۔ بھائیواروزے کا ٹائم اللہ اللہ کر کے پاس کرو۔ قرآن کی تلاوت سے پاس کرو۔ ورد شریف پڑھتے ہوئے پاس کرو۔ اور روزہ افطار کرو۔ تو مسجد میں نہ کہ سینما میں۔ انسو س ہم کیا سے کیا ہو گئے۔

اے اسلام! تیرے چاہنے والے نہ رہے
جن کا تو چاہتا تھا انسو س وہ ہائے نہ رہے

بیس تراویح

میرے بھائیو! یہ مہینہ مبارک ستر پارحمت ہی رحمت ہے۔ اس کے دن رات میں اللہ کی عبادت کرو۔ اور اس کی رحمتوں

سے بھولیاں بھرو۔ اور اس کی عبادت میں جتنی زیادتی ہو سکے کرو۔ نہ کہ کسی کی طرف خیال دوڑانے لگو۔ دنیا کے معاملے میں تو ترقی اور زیادتی کی طرف دوڑتے ہو۔ سو روپیہ تنخواہ ہو۔ تو کہتے ہو۔ اے کاش دو سو روپے ہو جائیں۔ دو سو کہتے ہو۔ اے کاش چار سو روپے ہو جائیں۔ لیکن اللہ کی عبادت کے معاملے میں اتنا دوڑتے ہو۔

بھائیو! اللہ کی یاد کے معاملہ میں بھی ترقی اور زیادتی کی طرف قدم بڑھاؤ اور یہ نہ کہو۔ کہ بیس تراویح نہ سہی آٹھ سہی۔ میں یہاں کسی پر اعتراض نہیں کرتا جو آٹھ پڑھتے ہیں۔ وہ اپنے مسلک کے مطابق پڑھتے ہیں۔ پڑھیں۔ میں تو اپنے حنفی بھائیوں سے کہتا ہوں۔ کہ میرے بھائیو! تمہارے مسلک میں تو بیس تراویح ہیں۔ تم اپنے مسلک پر قائم رہو۔ اور یاد رکھو۔ احتیاط بھی اسی میں ہے۔ دیکھ لو۔ آپ نے اگر لاہور سے ایک چیز خریدنی ہو۔ اور آپ اپنے گاؤں سے وہ چیز خریدنے لاہور روانہ ہوں۔ اور کوئی شخص آپ سے یوں کہے۔ کہ وہ چیز آٹھ روپے میں ملتی ہے۔ لہذا آٹھ روپے ساتھ لے جانا۔ اور ایک اور شخص یوں کہے۔ کہ نہ بھی! وہ چیز تو بیس روپے میں ملتی ہے۔ لہذا بیس روپے سے کم نہ لے جانا۔ ورنہ تکلیف ہوگی۔ تو انصاف سے بتائیے۔ کہ دانا آدمی کیا کرے گا۔ اور کتنی رقم ساتھ لے جانے گا؟ بھائیو! صاف بات ہے۔ کہ جو دانا آدمی ہے وہ بیس روپے ہی ساتھ لے کر جائے گا۔ اور لاہور پہنچ کر اگر اسے چیز آٹھ

روپے میں ملی۔ تو بارہ روپے واپس لے آئے گا۔ اور اگر بیس کو ملی تو بغیر کسی تکلیف کے پھر بھی وہ چیز خرید لے گا۔ اور اگر اس نے ساتھ آٹھ روپے لیے۔ تو فرمائیے۔ اگر وہ پھر آٹھ کو ملی جب تو وہ چیز خرید لے گا۔ لیکن اگر بیس کو ملی تو پھر کیا کرے گا وہاں تو ادھار بھی کسی سے نہ لے گا؟ لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ ساتھ وہ بیس روپے ہی لے کر جلاں میرے حنفی بھائیو! اسی طرح بیس تراویح ہی پڑھو۔ تاکہ کل قیامت کے دن تمہیں تکلیف نہ ہو۔ بالفرض اگر وہاں یہ بات ثابت ہوئی۔ کہ تراویح آٹھ تھیں۔ تو ہم کہیں گے۔ النبی الان میں سے تو آٹھ قبول فرمائے۔ اور خدا نے بارہ زیادہ پڑھنے پر ناراض تو ہو نا نہیں۔ کہ تو نے میری نماز زیادہ کیوں پڑھی۔ اس کی ناراضگی تو ہر حال میں نہ پڑھنے پر ہی ہوگی۔ اور بھائیو! اگر وہاں بیس تراویح ثابت ہوئی۔ تو پھر بھی انشاء اللہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ کہ ہمارے پاس تو بیس ہی ہوں گی۔ پس احتیاط اسی میں ہے۔ کہ بیس ہی پڑھی جائیں۔

بہر حال اے مسلمانو! یہ مہینہ مبارک بڑی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس کی قدر کرو۔ اور اس کا دن رات خدا کی عبادت میں گزارو۔ اس مہینہ مبارک کے لیے ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے۔

سعادت کے جلو میں رحمت پر درو گار آئی
مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا لطف عام آیا
درمیان وحدت کے پٹ جبریل نے کھولے

ترستے تھے جسے میخوار گردش میں وہ جام آیا

وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ایک سو اسی وعظ

عید کا وعظ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

اَمَّا بَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (پت ع ۱۲)

میشک وہ مراد کو پہنچا جو سٹھرا ہوا۔

حضرات! - میں چاہتا ہوں کہ آج عید کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں۔ آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى۔ اس کا معنی یہ ہے۔ کہ بے شک وہ مراد کو پہنچا جو سٹھرا ہوا۔ خدا تعالیٰ نے اس ارشاد میں طہارت و پاکیزگی اور صفائی کی تعریف فرمائی ہے۔ میرے دوستو! اس طہارت و صفائی کے متعلق کچھ سننے سے پہلے میرے چند تہیدی کلمات سن لیجئے۔

جسم و روح | یہ انسان جو چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ اس کا ایک جسم ہے۔ اور ایک روح جسم اس کا کثیف ہے۔ اور روح لطیف۔ جسم اس جہاں کا

باشند ہے۔ اور روح اس جہاں کا۔ یہ روح یہاں گویا ایک پردہ سی ہے۔ یہی وہ ہے۔ کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے روحانی سرور و انبساط پیدا ہوتا ہے کسی پرہیزی کو گھر سے خط آئے۔ تو وہ اس خط کو پڑھ کر بے حد خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ قرآن پاک روح کے دس کا گویا ایک خط ہے جسے پڑھا جائے تو روح کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ روح اس دوسرے دس یعنی عالم امر میں سے ہے۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔

میرے بھائیو! ان دونوں کو یعنی جسم و روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یکجا جمع فرمادیا۔ اور چونکہ وہ رب العالمین ہے۔ اس لیے اس نے ان دونوں کی پرورش کا بھی انتظام فرمایا ہے۔ وہ جسم کا بھی رب ہے اور روح کا بھی جس طرح جسم کی پرورش کے لئے خدا تعالیٰ نے طرح طرح کی خوراک گندم چاول۔ پھل فروٹ وغیرہ پیدا فرمائے ہیں۔ ان چیزوں کو کھا کر جسم تروتازہ رہتا ہے۔ اسی طرح روح کی غذا بھی خدا تعالیٰ نے مہیا فرمائی ہے۔ اور وہ ہے ذکر حق۔ اس غذا سے روح تروتازہ رہتی ہے۔ چنانچہ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ کہ اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اور جسم چونکہ اس جہاں کا باشندہ ہے۔ اس لیے اس کی غذا بھی یہیں پیدا ہوتی ہے۔ اور روح چونکہ دوسرے جہاں سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے اس کی غذا بھی اسی عالم سے تعلق رکھنے والی ہے۔ اور اس کی غذا بھی وہی ہے۔ جو فرشتوں کی غذا ہے۔ فرشتوں کی غذا اَلْحَنُّ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ کے مطابق یہی ذکر و تسبیح ہے۔ اور روح کی غذا بھی یہی ہے۔

میرے بزرگو! یہ جسم بیمار بھی پڑ جاتا ہے۔ اور جب یہ بیمار پڑے تو اس کے علاج کے لیے اللہ نے مختلف دوائیاں پیدا فرمائی ہیں۔ اسی طرح روح بھی بیمار پڑ جاتی ہے۔ اور بیمار روح کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے دوا مہیا فرمائی ہے۔ اور جس طرح جسم کے لحاظ سے اس کی دوا اسی جہاں سے پیدا کی گئی ہے۔ اسی طرح روح کے

اصل وطن کے لحاظ سے اس کی دوا بھی اور پر سے بھی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد حق ہوتا ہے وَتُنَزَّلُ مِنَ النَّقَرِ اِنْ مَّا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی ہم نے یہ قرآن نازل فرمایا جو مومنوں کے لیے شفاء و رحمت ہے۔

روحانی معالج

میرے دوستو! اب اور سنو کہ جس طرح دنیا میں جسمانی معالج موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ نے روحانی معالج بھی پیدا ہوئے ہیں۔ جسمانی معالج حکیم و ڈاکٹر ہیں۔ اور روحانی معالج اولیاء کرام ہیں۔ اور جس طرح تم اپنی جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے حکیموں و ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو۔ اپنی مشکل اور پریشانی ان کے سامنے بیان کرتے ہو۔ اور یوں کہتے ہو۔ کہ حکیم صاحب مجھ پر رحم کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بچا لیجئے۔ اسی طرح روحانی علاج کے لیے اولیاء کے حضور حاضر ہو کر پڑتا ہے۔ اور اپنی جملہ پریشانیوں کو ان کے حضور پیش کر کے ان سے یہ عرض کرنا پڑتا ہے۔ کہ حضور ہم پر رحم فرمائیے ہمیں بچا لیجئے۔ اور یاد رکھئے کہ جسم و روح کو حقیقی طور پر شفا دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ لیکن جس طرح اللہ کے ہوتے ہوئے شفا پانے کے لیے کسی حکیم و ڈاکٹر کے ہاں جانا منافی تو حید نہیں۔ اور شرک نہیں اسی طرح کسی ولی کے حضور حاضر ہو کر فریاد کرنا بھی ہرگز منافی تو حید اور شرک نہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے۔ کہ جب یہ جسمانی طبیب اپنے فن میں اتنے ماہر ہوتے ہیں۔ کہ ہماری صرف نبض ہی دیکھ کر ہمارے اندر کے جملہ عوارض اور ساری کیفیات کو جان جاتے ہیں۔ پھر اولیاء کرام کے علم و عرفان میں کلام کرنا اور ان کے متعلق یہ کہنا کہ وہ یہ بات نہیں جانتے۔ اور وہ نہیں جانتے۔ کس قدر نادانی ہے۔

مولانا رومی علیہ الرحمۃ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں ۷

ایں حکیمان جہاں دانشورند بر مقام تو ز تو واقف تراند

پس طبیبان الہی در جہاں چوں نداند از تو امرار نہاں

حال تو داند یک یک موبو زانکہ پستند از اسرار ہو

یعنی یہ جسمانی معالج تیری بیماریوں پر تجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ ان کی نظر میں

اتنی وسعت رکھتی ہے کہ جہاں تمہاری نظر نہیں پہنچتی ان کی پہنچ جاتی ہے۔ پھر جو روحانی معالجات ہیں۔ وہ مخفی بھید کیوں نہ جانتے ہوں گے۔ یہ روحانی معالجات وہ مبارک ہستیاں ہیں جو تیرا ایک ایک حال موبو جانتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ اسلام ہو سے پڑے ہیں۔

میرے بھائیو! ان اللہ والوں کی وسعت نظر کا کیا کہنا۔ یہ اس قدر بلند مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ سب دنیا ان کے پیش نظر رہتی ہے۔ اسی لیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ

نَظَرْتُ إِلَى سَيِّدِ اللَّهِ جَمْعًا

كَخَزَنَةٍ إِلَى حُكْمِ الصَّالِحِ

یعنی میں نے تمام ممالک النبیہ کو دیکھ لیا۔ اور وہ میری نگاہ میں گویا ایک رانی کے مانند ہیں۔

ایک شاعر نے گویا اسی ارشاد کا ترجمہ اس شعر میں لکھا ہے کہ

اس بلندی پہ دیا عشق نے پنچا مجھ کو

کہ نلک خال سے چھوٹا نظر آیا مجھ کو

روحانی صفائی ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ کچھ بیماریاں جسم کی بھی ہیں۔ اور کچھ روح کی بھی ہیں۔ اور یاد رکھنے کے اسی طرح کچھ گندمیاں جسم کی بھی

ہیں۔ اور کچھ روح کی بھی ہیں۔ جسم کی گندگیاں وہ چیزیں ہیں جن سے جسم گندہ ہو جاتا ہے جیسے پیشاب پاخانہ وغیرہ دیگر نجاستیں اسی طرح روح کی گندگیاں وہ چیزیں ہیں جن سے روح گندہ ہو جاتی ہے۔ اور خوب یاد رکھئے کہ وہ چیزیں کھروشرک، جھوٹ

مکر و فریب اور سب غیر شرعی حرکات ہیں ان سب سے روح گندی ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح آب نہیں چاہتے کہ آپ کے جسم پر کوئی میل یا نجاست لگ جائے۔ آپ کے بدن پر کوئی گندگی لگ جائے تو آپ فوراً اسے صاف کرنے کی کوشش کرتے

ہیں۔ اسی طرح مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی روح کو بھی گندہ نہ ہونے دے جسم پر گندگی لگ جائے تو پانی سے دھو لی جاتی ہے۔ اور روح پر کوئی گندگی لگ جائے

تو اس کا پانی تو بہہ ہے۔ میرے بھائیو! پھر اس روحانی گندگی کے لیے توبہ کرتے ہوئے شرم و ندامت سے جو آنسو گناہ گار کی آنکھوں سے بہتے ہیں۔ وہ آنسو دل کی ساری میں دور کر دیتے ہیں۔ مولانا روحی فرماتے ہیں کہ

ہر کجا آبے رواں غنچہ بود

ہر کجا اشکے رواں رحمت شود

”جہاں پانی بہتا ہو۔ وہاں پھول اور غنچے اُگتے ہیں۔ اور جہاں اللہ کے

خوش گناہ گار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں وہاں رحمت پھول اُگتے ہیں“

ظاہری و باطنی صفائی میرے بھائیو! ان تمہیدی کلمات کے بعد اب قرآن پاک کا ارشاد پھر سنو۔ کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ

تَزَكَّىٰ۔ یعنی جو پاک اور صاف ستھرا ہو گیا۔ وہ مراد کو پہنچ گیا۔ اس ارشاد میں اللہ تعالیٰ نے صفائی اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو نجات یافتہ اور مرد پالینے والے فرمایا ہے۔

اور یاد رکھئے کہ صفائی ایک عام لفظ ہے۔ اور آیت کریمہ میں ہر قسم کی صفائی کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ یعنی اسلام آپ کے جسم کو اگر صاف و ستھرا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو وہ

آپ کی روح کو بھی تمام گندگیوں سے پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یہ اسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ اس نے جہاں ہمیں جسمانی طور پر صاف و ستھرا رکھا۔ وہاں اس نے ہماری روحانی

صفائی کا بھی انتظام فرمایا۔ اسلام ہم سے ظاہری و باطنی صفائی کا طالب ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ طہارت کے چار مرتبے

ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ کہ اپنے جسم اور کپڑوں کو تمام گندگیوں سے پاک رکھے۔ تیسرا یہ کہ اپنے دل کو بری عادتوں سے پاک رکھے۔ اور چوتھا یہ کہ دل کو ماسوائے خدا کے خیال سے خالی رکھے۔ یہ ہے اسلام کی کامل طہارت اور پاکیزگی۔

میرے بزرگو اور دوستو! اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جس نے ظاہری و باطنی صفائی کی تعلیم دی ہے۔ اسلام کے سوا دوسرا کوئی ایسا مذہب نہیں جس میں ایسی پاکیزہ تعلیم ہو۔ ہاں بعض مذاہب نے کسی حد تک دل کی صفائی پر توجہ دیا۔ مگر جسم کی صفائی کو

نظر انداز کر دیا۔ کیونکہ ان کے نزدیک اخلاق کا تعلق صرف دل سے ہے۔ حالانکہ دل اور دماغ اور جسم کا ایک دوسرے سے ایسا گہرا اور مضبوط تعلق ہے۔ کہ لازمی طور پر ایک دوسرے کا اثر قبول کرتا ہے۔ اور طہارت جسمانی کا اثر تصفیہ قلب پر ضرور پڑتا ہے۔ جسم کی صفائی کے بغیر دل کی صفائی مشکل ہے۔ اسی لیے قرآن نے یہ تعلیم دی کہ رَبِّكَ فَكْبِرْ وَتُتَابَعُ فَتُكْفَرُ۔ یعنی رب کی بڑائی بیان کر۔ اور اپنے کپڑوں کو پاک کر۔ اور حدیث نے یہ ارشاد فرمایا کہ بُنِيَ الدِّينُ عَلَى النِّظَافَةِ۔ یعنی دین کی بنیاد پاکی و نفاست پر ہے۔

نئی تہذیب کی صفائی

میرے دوستو! ایک صفائی نئی تہذیب کی بھی ہے بظاہر جسم و لباس صاف اور ستھرا لیکن جسم و لباس پیشاب کی چھینٹوں سے ملوث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اَشْرَبُ مِنْ عَيْنِ الْبُؤْلِ۔ یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے بچو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ ایک طبقہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا پیدا ہو گا۔ جو کھڑے کھڑے ہی پیشاب کر دیا کرے گا اور چھینٹوں سے ملوث ہو کر رہے گا۔

لطیفہ

کہتے ہیں، ایک آپ ٹوڈیٹ والد نے جو کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کا عادی تھا۔ اپنے بیٹے سے کہا۔ بیٹا دیکھو میں نے کس قدر ترقی حاصل کی ہے۔ اب مزہ جب ہے کہ تم مجھ سے بھی بڑھ کر ترقی حاصل کرو بیٹے نے جواب دیا۔ ابا جان! ایسا ہی ہو گا۔ چنانچہ ایک دن ہونہار لڑکے کو پیشاب جو لگا۔ تو وہ بانس کی سیڑھی کے اوپر چڑھ کر اوپر کے ڈنڈے پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ باپ نے کہا اے نالائق یہ کیا بد تمیزی! بیٹا بولا ابا جان! بد تمیزی نہیں۔ ترقی اور آپ سے بھی بڑھ کر ترقی۔ آپ لے ہی تو کہا تھا کہ مجھ سے بھی بڑھ کر ترقی حاصل کرنا۔ تو آپ جب کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ پھر میرے لیے تو ترقی کی صورت یہی ہو سکتی ہے۔ کہ میں سیڑھی لگا کر پیشاب کروں۔

تو میرے بھائیو! یہ ہے نئی تہذیب کی صفائی۔ اور اسلام کی صفائی یہ ہے کہ

جسم بھی صاف اور پاک ہو۔ کپڑے بھی صاف اور پاک ہوں۔ اور روح بھی صاف ستھری ہو۔ جسم و روح دونوں ہر قسم کی نجاست سے پاک ہوں۔

میرے بھائیو! اسلام کا اصل مقصد تو روحانی صفائی ہے۔ لیکن روحانی صفائی کے لیے چونکہ جسمانی صفائی ضروری ہے۔ اس لیے اسلام میں اس کی بھی بڑی تاکید ہے۔ اور جابجا ان دونوں صفائیوں کی تعلیم و انتظام فرمایا گیا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے۔ کہ اس راز کو صرف اسلام ہی نے پایا ہے ورنہ بتائے۔ کہ عبادت کے ساتھ ساتھ ظاہری صفائی غسل و وضو اور سننے کپڑے خوشبو وغیرہ کا کس مذہب نے درس دیا ہے! اور ظاہری صفائی کے جو احکام اسلام میں ہیں۔ کس دین میں ہیں! ہمارے دعوئے ہے۔ کہ یہ وضو، اسلام ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہ طہارت کی وہ پاکیزہ اور دل پسند صورت ہے۔ جو ہمیں اسلام کے سوا کہیں نظر نہیں آتی۔ اس میں وہ ساری باتیں آجاتی ہیں جن کی آج کل طبی اصول شدت کے ساتھ تاکید کرتے ہیں۔ اور جن کی رعایت صحت جسمانی کے لیے ضروری ہے۔

میرے دوستو! وضو، جو طہارت جسمانی کرتا ہے۔ اسلام نے اس کے ساتھ ہی ساتھ توبہ و استغفار کو بھی رکھ کر طہارت روحانی کو بھی پہلو بہ پہلو رکھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہوئے جو دعائیں مانگتے تھے۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اے اللہ توبہ کرنے والوں اور طہارت پاسبانوں میں شامل کر دے۔

توبہ استغفار باطنی طہارت ہے۔ اور وضو و غسل ظاہری طہارت ہے۔ اسلام نے ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے۔

عید کے دن میرے دوستو! یہ جو عید کے دن نہانے۔ نئے کپڑے پہننے اور خوشبو لگانے کی اسلام میں تعلیم دی گئی ہے۔ یہ بھی اسی جسمانی اور ظاہری صفائی ہی کے لئے ہے۔ چنانچہ عید کے دن مسلمان نہاتے ہیں۔ نئے

کپڑے پہنتے ہیں۔ خوشبو لگاتے ہیں۔ اور جسمانی صفائی و طہارت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو! ہمارے ان صاف اُچلے اور نئے کپڑوں اور نہائے ہوئے اور خوشبو لے ہوئے جسم کے اندر اگر ہماری روح خلالت شرع حرکات اور اللہ کی نافرمانیوں کی نجاست سے ملوث ہو۔ تو ان نئے کپڑوں اور نہائے ہوئے بدن کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کا کیا فائدہ! یہ تو ایسا ہوگا۔ جیسے زہر کی پٹریا پر شہد کی چوٹ لگا دی جائے۔

میرے عزیزو! روزہ ایک بھی نہ رکھا ہو۔ مہینہ بھر اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہو۔ بجائے مسجد کے ساری راتیں سینما میں کٹی ہوں۔ بجائے تلاوت قرآن کے ملی غزلیں نوک زبان پر رہی ہوں۔ گویا روح کو دن رات نجاست ہی نجاست میں ملوث رکھا ہو۔ اور آج عید کے دن نئے کپڑے پہن کر عید گاہ میں آگئے۔ تو یہ تو گویا ایک نجاست مٹی جس پر چاندی کا ورق چسپاں کر کے اس کی منالاش کر دی گئی ہے۔

از ہر دوں طعنہ زد دی بر بایزید

وزد رونت ننگ سے دار ویزید

خوشی کا دن | میرے بزرگو! آپ نے میرے پچھلے وعظ میں جو شعبہ رمضان کے متعلق میں نے سنایا تھا۔ یہ حدیث آپ نے سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے مہینہ کے متعلق فرمایا ہے کہ اس مہینہ کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ دوسرا مغفرت۔ اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے معلوم ہوا کہ یہ مہینہ رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اور اُدھر قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا

”یعنی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی خوشی منادو“

تو اس مہینہ بھر میں جو ہم پر اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت ہوئی۔ اور جہنم سے آزادی ملی۔ عید کے دن ہم اس رحمت و انعام الہی کی خوشی مناتے ہیں۔ اور اس کا

شکر بجالاتے ہیں۔

اور سنئے! کہ رعایا کس قدر خوش ہوتی ہے۔ جب ان کی بھلائی، اصلاح اور ترقی کے لیے گورنمنٹ کوئی قانون نافذ کرتی ہے۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال اسی مہینہ کی اسی تاریخ کو اس کی یادگار کے طور پر خوشی منائی جاتی ہے۔ ایک طالب علم کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ جب وہ پاس ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بنی نوع انسان کی فلاح و بہبودی اور اصلاح و ترقی کے لیے ایک خدائی قانون۔ یعنی قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر ایک مسلمان کی حرارت ایمانی کا امتحان لیا جاتا ہے۔ پس زندگی کا ایک بہترین دستور العمل پاکر ہر ایک مہینہ کے سخت امتحان میں کامیاب ہو کر ایک مسلمان کا خوش ہونا فطری بات ہے۔ عید اسی خوشی کا نام ہے۔

صدقہ فطر | میرے بھائیو! اسلام ایک عالمگیر مہم رہی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں۔ آپ کی رحمت سے کوئی محروم نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عز و باد مساکین اور یتیموں کی طرف نظر خاص رکھتے۔ اور ہر طرح ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔

سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقری کی

سلام اس پر کہ جس نے بیکسوں کی دنگیری کی

سبحان اللہ! اتنی بڑی شان کہ ”بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر“ اور اس قدر

تواضع کہ جس کا کوئی نہیں۔ اس کے حضور ہیں۔ کیا خوب فرمایا اعلیٰ حضرت نے

کنز ہر بیکس و بے نوا پر درود

حرز ہر رفتہ طاقت پر لاکھوں سلام

مجھ سے بے کس کی دولت پر لاکھوں درود

مجھ سے بے بس کی قوت پر لاکھوں سلام

خلق کے داورس سب کے فریادرس کھن روز مصیبت پر لاکھوں سلام

ہاں تو اس خوشی کے دل یعنی روز عید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزت، دمسائین کی طرف خیال رکھنے کی بھی تعلیم دی۔ اور غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو بھی اس خوشی میں شریک کرنے کے لیے سدقہ، نظر کا حکم دیا۔ تاکہ وہ نادار افراد جو اپنی ناداری کے باعث اس روز عید کی خوشی نہیں منا سکتے۔ وہ بھی خوشی منا سکیں۔

تکبیر و نماز عید کے روز ہر مسلمان تکبیر کہتا ہے۔ اور خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اور نماز ادا کرتا ہے۔ اس تکبیر و نماز میں ایک یہ بھی راز مضمر ہے۔ کہ مسلمان کے پیش نظر ہر وقت خدا ہے۔ عموماً انسان خوشی میں خدا کو بھول جاتا ہے اور فرط انبساط میں بے جا حرکتیں بھی کر بیٹھتا ہے۔ چنانچہ ظفر شاعر نے لکھا ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ مانتا ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکاوت جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا پس اس غرض سے کہ کہیں لوگ عید کی خوشی میں خدا ہی کو نہ بھول جائیں خدا کا نام ہمیشہ زبان پر ہونا ضروری تھا۔ اس خطرے کا سد باب عید کے دن تکبیر اور نماز نے کر دیا۔

فضول خری میرے بھائیو! عید کا مطلب و مقصد تو یہ تھا۔ جو آپ سچے، سچے مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ کہ ہم نے عید کا مقصد صرف یہ سمجھ رکھا ہے، کہ اس دن نئے اور بھڑکیے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ خوب کھایا پیا جاتا ہے۔ رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں۔ رقص و سرود کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں۔ ناچ گانے اور تھیٹر سیمینا کی مجلسوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اور جی کھولی کر دت اور پیسہ بخلانہ شرع حرکات میں برباد کیا جاتا ہے۔ افسوس صد افسوس ہم نے اس مبارک دن کو کس قدر غلط سمجھ لیا ہے۔ میرے بھائیو! عید کا یہ مقصد سرگزشتیں ان خلاف شرع باتوں سے عید کا دن تو ہمارے لیے عید کا دن بن جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ ان فضول خرچوں کو قرآن میں شیطان کا بھائی فرماتا ہے۔ تو یہ خرچیں

خدا کو خوش کرنے والی نہیں۔ پھر ہم کیوں ان حرکتوں کا ارتکاب کریں۔ خدا کو بھی ناراض کریں۔ اور اپنا مال بھی برباد کریں۔ میرے بھائیو! انسان اور حیوان میں جو مابہ الامتیاز فرق ہے۔ وہ عقل و تدبیر اور رہنمائی اور مال اندیشی ہے۔ حیوان کو کل کی فکر نہیں ہوتی، اور اس کی کوئی حرکت دو اندیشی کے ماتحت نہیں ہوتی۔ برخلاف انسانوں کے کہ انہیں نہ صرف کل ہی کی بلکہ مسلمان ہو تو اسے اس دنیا دی زندگی کے بعد اخروی زندگی کی بھی فکر ہوتی ہے۔ پس عاقل۔ اور دو رائے اندیش انسان وہ ہے۔ بلکہ انسان ہی وہ ہے۔ جو کل کی بھی فکر کرے۔ اور دو رائے اندیشی سے کام لے۔ ورنہ کالافعال بلکہ اھل کا وہ مصداق ہوگا۔ مگر آہ! آج کل تو اس دو رائے اندیشی کا نام تک نہیں رہا۔ اس فانی زندگی ہی میں کل کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا جاتا۔ بلکہ جو کچھ ملے۔ ان فضول خرچیوں میں برباد کر دیا جاتا ہے۔ پھر اخروی زندگی کے لیے کچھ بنانا تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ ایسے لوگ تو زندگی کا مقصد محض کھانا پینا اور سونا سمجھتے ہیں۔ اور بقول اکبر الہ آبادی ہے

کیا کہوں احباب کیا کار نمایاں کر گئے

بی اے ہوئے نوکر ہوئے ہنشن ملی پھر مر گئے

یعنی خدا کا کہیں بھول کر بھی نام نہ لیا۔ بس کھایا پیا اور مر گئے۔ پس یہ ہے ایسے لوگوں کی زندگی بے بندگی۔ اور

زندگی بے بندگی شر مندگی

زہدگی با بندگی تا بندگی

عید یا عید بھائیو! عید کو ان خرافات کا ارتکاب کر کے اپنے لیے عید نہ بنا لو، اور یاد رکھو۔

لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ لَيْسَ الْجَدِيدُ - إِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ خَافَ الْوَعِيدَ

عید اس کی نہیں۔ جس نے نئے کپڑے پہنے لیے۔ عید اس کی ہے۔ جو عذاب الہی سے ڈر گیا۔

غوث اعظم کی عید

اللہ کے مقبول بندوں کی ایک ادا ہمارے لیے موجب
صدورس و سبقت ہوتی ہے۔ دیکھئے حضرت غوث
اعظم رضی اللہ عنہ کی کتنی بڑی ارفع و اعلیٰ شان ہے۔ لیکن باوجود اتنی
بڑی شان کے ہمارے لیے وہ کیا چیز پیش فرماتے ہیں؟ سنئے!

آپ نے اپنی ایک رباعی میں ارشاد فرمایا ہے
خلق گوید کہ فردا روز عید است
خوشی در روح ہر مومن پدید است
دراں روزے کہ با ایساں بہیرم
مرادر ملک خود آں روز عید است

یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے کل عید ہے۔ اور سب
خوش ہیں۔ لیکن جس دن میں اس دنیا سے ایمان محفوظ لے کر گیا
میرے لیے وہ دن عید کا دن ہوگا!

سبحان اللہ! سبحان اللہ! کیا شان تقویٰ ہے۔ اتنی بڑی شان کہ
اولیاء کرام کے سرتاج۔ اور اس قدر تواضع و انکسار۔ یہ سب کچھ دراصل ہمارے
لیے تعلیم و درس ہے۔ اور ہمیں بتایا ہے کہ خبردار! کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے
تمہاری عاقبت خراب ہو جائے۔

میرے بھائیو! اب تم خود ہی سوچو۔ کہ ہم جن فضول خرچیوں اور خلاف
شرع حرکات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کیا یہ عاقبت کو خراب کرنے والی نہیں! اور
کیا یہ ہماری غفلت اور نا عاقبت اندیشی نہیں!

مثنوی شریف کی ایک حکایت | مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے مثنوی شریف
میں ایک حکایت لکھی ہے۔ فرماتے

ہیں۔ ایک سنار اپنی دکان پر بیٹھا کام کر رہا تھا کہ ایک ضعیف العمر بڑھیا
جس کے ہاتھ ریشم سے کانپ رہے تھے۔ دکان پر آئی اور کہنے لگی۔

وارد اشعار میں ترجمہ ہے۔

دے ترازو تو لٹا ہے مجھ کو زر
میں ابھی دیتی ہوں واپس تول کر
بڑھیا نے سنار سے جب سونا تولنے کے لیے ترازو مانگا تو
یہ کہا زر کرنے اور کھائی قسم
کام پھلنی سے مجھے پڑتا ہے کم
سنار نے کہا۔ میرے پاس پھلنی نہیں ہے۔ بڑھیا بولی! مگر میں
پھلنی کب مانگ رہی ہوں مجھے تو کاٹنا چاہئے۔
سنار بولا پھر

یہ کہا زر کرنے اماں کر یقین
پاس میرے اس گھڑی جھاڑو نہیں
بڑھیا نے کہا۔ مجھ سے کیوں مذاق کرتے ہو؟ میں کاٹنا مانگ رہی ہوں۔ اور
تم کبھی کہتے ہو میرے پاس پھلنی نہیں۔ اور کبھی کہتے ہو۔ جھاڑو نہیں ہے۔
سنار نے جواب دیا۔ اماں! میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تیرے پاس میں نے دیکھا
ہے۔ کہ سونے کے ریزے ہیں۔ اور تو نے انہیں باریک ریزوں کو تولنا ہے۔ اور
تیرے ہاتھوں کو ریشم بھی ہے۔ اور تیری نظر بھی کمزور ہے۔ تو اس حال میں اگر تم
کاٹنا لے گئی۔ تو کانپتے ہاتھوں سے سونے کے ریزے تولو گی۔ تو یقیناً کچھ ریزے
زمین پر گر جائیں گے۔ اور پھر

جھاڑو اور پھلنی کرے گی تو طلب
مجھ پر آجائے گا ناحق پھر غضب
کام اپنا چھوڑ کر جاؤں گا میں
جب کہیں سے ڈھونڈ کر لاؤں گا میں
یہ بکھیرا مجھ کو آتا ہے نظر اس لیے بچتا ہوں مجھ پر رحم کر

مولانا روحی نے اس حکایت سے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ

کام سے پہلے ہے لازم سوچنا

یہ کہ ہے اس کام کا انجام کیا

میرے بھائیو! یہ جو ہم نے فضول خرچیوں اور خللات شرع ترکتوں کو اپنا رکھا ہے۔ ذرا سوچ لو۔ کہ اس کا انجام کیا ہو گا! اور دور اندیشی سے کام لو۔ اس سرائے فانی میں ان لوگوں کی طرح رہو۔ مسلمان ہو۔ مسلمان جیو اور مسلمان مرو۔

کاٹیے دن زندگی کے ان یگانوں کی طرح

جو سدا رہتے ہیں چوکس پاسبانوں کی طرح

منزل دنیا میں ہیں پاؤں رکاب آٹھوں پہر

رہتے ہیں ہماں سزا۔ میں مہمانوں کی طرح

وَ اخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بانی سوال و عطا

قربانی کا وعظ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَالصَّلٰوةُ
وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ
وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ۔

اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذْ قَالَ رَبُّهُ اَسْلِمْتُ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (پارہ ۱)

جب کہ اُس سے اس کے رب نے فرمایا۔ گردن رکھ عرض کی
میں نے گردن رکھی اس لیے جو رب ہے سارے جہان کا۔

حضرات! — آج میں بڑی عید یعنی عید قربان کے متعلق کچھ بیان کرنا
چاہتا ہوں۔ عید قربان کو حضرات ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی سے خاص
تعلق ہے۔ اس لیے آج میں نے ایک ایسی آیت پڑھی ہے۔ جس میں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔

بھائیو! یہ تو سب جانتے ہیں کہ محرم شریف میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اللہ کی راہ میں قربان ہوئے۔ اسی طرح ذوالحجہ شریف کے مہینے کا بھی ایک عظیم الشان قربانی سے تعلق ہے۔ اس مبارک مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم خدا اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کو ٹا دیا تھا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے برفرازِ رغبت اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش فرما دیا تھا۔ اور مقدس باپ نے مقدس بیٹے کی گردن پر رضائے حق کی خاطر چھری رکھ کر مسلمانوں کو یہ سبق دیا تھا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی جان و مال اور اپنی خواہشوں کو اللہ کے لیے قربان کر دے۔ جس کی زندگی اللہ کے لیے ہو۔ اور موت بھی اللہ ہی کے لیے ہو۔ اور جو راہِ خدا میں مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔

اسلام میرے بزرگو اور بھائیو! اسلام کا سیدھا سا دھماکا معنی ہے۔ گردن رکھنا یعنی مان لینا یعنی مسلم وہ ہے جو اللہ کے حکم آگے گردن رکھ دے۔ یعنی اس کے حکم کو مان لے۔ آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کسی بات کا حکم دیا۔ اور فرمایا کہ مان لے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی فوراً تعمیل کی۔ اور عرض کیا کہ میں نے مان لیا مسلمانو! خوب یاد رکھو کہ مسلمان کا یہی کام ہے کہ خدا تعالیٰ اسے جو بھی حکم فرمائے۔ وہ فوراً مان لے۔ اور کوئی چوں و چرا نہ کرے۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ خدا کے حکم کے سامنے مسلمان کا نقشہ یہ ہونا چاہیے

مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو
ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن جھکائی ہو

خلیل

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہمارے لیے بہت سے سبق موجود ہیں۔ آئیے! یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل کیوں مشہور ہوا۔ علماء نے لکھا ہے کہ:-

سَمَّاهُ ذَبَّهْ خَلِيلًا لِأَنَّهُ سَلَّمَ نَفْسَهُ إِلَى الْبَيْتِ
وَمَالَهُ إِلَى الصِّفِّانِ - وَقَلَدَهُ إِلَى الْفَرْبَانِ
وَقَلْبَهُ إِلَى الرَّحْمَانِ - (کشف الاسرار)

یعنی اللہ نے آپ کا نام خلیل اس لیے رکھا کہ انھوں نے اپنی جان کو رضائے حق کی خاطر آگ میں ڈال دیا۔ مال کو راہِ خدا میں مٹا دیا اور مسافروں پر خرچ کر دیا۔ اپنے بیٹے کو نوحہ و بدی حق کی خاطر قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اور اپنا دل اللہ ہی سے لگایا۔

مال کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے علاوہ مال و دولت کی کثرت بھی عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ

چند فرشتے بشریت کے لباس میں سائل بن کر اور اقدس پر حاضر ہوئے۔ اور سُبحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَ الْمَمْدُوكُوتِ - سُبحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَ الْعَظَمَةِ وَ الْهَيْبَةِ وَ الْقُدْرَةِ وَ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْجَبَرُوتِ الخ پڑھ کر اللہ کی راہ میں کچھ مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے محبوب حقیقی کا ذکر پاک سن کر بڑے خوش ہوئے۔ اور فرمایا۔ مجھے میرے پیارے محبوب کا پیارا ذکر پھر سناؤ۔ فرشتوں نے دہر بشریت کے لباس میں خلیل علیہ السلام کی غلت کو دیکھنے آئے تھے (جواب دیا۔ اگر آپ کچھ دیں تو ہم پھر وہی پیارا نغمہ سنائیں گے۔ ورنہ نہیں۔ فرمایا۔ میرا بکریوں کا۔ یوڑ موجود ہے۔ آدھا دیوڑ تم لے لو۔ اور مجھے میرے محبوب کا ذکر پھر سناؤ۔ چنانچہ فرشتوں نے پھر وہی نغمہ چھیڑا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ اور سناؤ۔ جواب ملا کہ باقی کا آدھا دیوڑ بھی دے دیجئے۔ تو ہم سناتے ہیں۔ ورنہ نہیں۔ فرمایا اچھا جاؤ باقی کا دیوڑ بھی تمہارا۔ مگر محبوب کا نام پھر سناؤ۔ اور اسی نغمہ سے پھر مسرور کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے پھر وہی نغمہ

چھڑا۔ اور حضرت خلیل کو مسرور کیا۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے پھر فرمایا۔ کہ ایک بار یہی نام پھر لو۔ جواب ملا۔ کہ اب تو آپ کے پاس ریوڑ میں سے کچھ رہا ہی نہیں۔ اب آپ کیا دیں گے؟ فرمایا اس ریوڑ کی خدمت کے لیے مجھی کو ساتھ لے چلا۔ مگر محبوب کا ذکر ضرور سناؤ۔ فرشتوں نے یہ ایتار و شوق دیکھا۔ تو عرض کیا۔ حضور! مان لیا۔ کہ واقعی آپ خلیل ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو آپ کے ایتار کا جلوہ دیکھنے کو آئے تھے۔

دیکھئے۔ اس واقعہ سے حضرت خلیل علیہ السلام کے مال کو راہ حق میں خرچ کر دینے کا پتہ چلتا ہے۔

حضرات! مال کی تین قسمیں ہیں۔ فرعونی۔ قارونی۔ اور خلیلی۔ فرعون

نے اپنے مال و دولت کو فلک برس عمارتوں پر صرف کر دیا تھا۔ قارون نے اپنے مال کو زمین میں دبا دیا تھا اور حضرت خلیل علیہ السلام نے اپنا مال راہ حق میں قربان کر دیا تھا۔ تو میرے بھائیو! آج بھی جس شخص کا مال اونچی اونچی بلڈنگوں اور کوٹھیوں پر تصرف ہو۔ اور راہ حق میں پائی بھی خرچ نہ ہو۔ تو وہ مال فرعونی مال ہے۔ اور جس شخص کا مال زمینوں اور بنکوں ہی میں دفن اور جمع رہے۔ تو وہ مال قارونی مال ہے۔ اور جس نیک شخص کا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا رہے۔ تو وہ مال خلیلی مال ہے۔ تو اسے میرے بزرگ اور بھائیو! اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو۔ کہ آپ کا مال کونسی قسم کا مال ہے۔ اور کوشش کرو۔ کہ آپ کا مال نہ فرعونی مال بنے۔

قارونی مال۔ بلکہ خلیلی مال ثابت ہو۔

کیونزوم عزیز! اس دور میں کیونزوم کا بڑا چرچا ہے۔ اور یہ ایک ملحدانہ نظام ہے۔ مگر اس نظام کے پھیلنے پھوٹنے کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو مال و دولت

کو راہ خدا میں صرف نہیں کرتے۔ اگر یہ مال اللہ و رسول کی مرضی کے مطابق خرچ ہوتا رہے۔ تو کیونزوم کا کوئی خطرہ نہ رہے۔ مگر ان بخیل سرمایہ داروں کو اللہ ہی ہدایت دے۔ جو دینی و قومی کاموں میں کچھ صرف کرنا سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ جن لوگوں کا ان کے

مالوں میں حق ہے ان کو ان کا حق بھی دینے کو تیار نہیں۔ یاد رکھئے کہ صاحب لصاب کے مال میں غریبوں یتیموں۔ اور یتیموں کا حق ہے۔ اور جو اپنے مال سے زکوٰۃ و صدقات نہیں دیتے۔ وہ حقداروں کا حق دباتے ہیں۔ ایسے لوگ مرجانا منظور کر لیتے ہیں۔ مگر کچھ خرچ نہیں کرتے۔ چنانچہ ایک قصہ مشہور ہے۔

لطیفہ کہ ایک رئیس آدمی جو بڑا بخیل تھا۔ مرنے لگا۔ تو مرتے ہوئے کسی نے اس سے کہا۔ کہ سیٹھ صاحب! اب تو آپ مر رہے ہیں۔ اب تو کچھ خدا کی راہ میں دیتے جاؤ۔ تو بخیل رئیس نے آنکھ کھولی اور بولا۔ "جان تو دے رہا ہوں اور کیا دوں؟"

دیکھا آپ نے کہ مرتے ہوئے بھی اپنا ریکارڈ نہیں توڑا۔ مسلمانو! وہ مال بھی کس کام کا۔ جس میں سے خدا کے نام پر کچھ خرچ نہ ہو۔ اور وہ گھر بھی کیا بڑا گھر ہے۔ جس گھر سے خدا کے نام پر کچھ نہ نکلے۔

مثنوی کی حکایت مثنوی شریف میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک فقیر ایک دروازے پر آیا۔ اور کہا اللہ کے نام پر ایک

روٹی مل جائے۔ اندر سے جواب ملا۔ بابا! یہ کوئی تندو ریا ہوٹل نہیں ہے۔ فقیر نے کہا۔ اچھا مٹھی بھر آٹا ہی مل جائے۔ اندر سے جواب ملا۔ یہ کوئی آٹے کی دکان یا ڈپو نہیں ہے۔ فقیر پھر بولا۔ "اچھا تھوڑا سا پانی ہی پلا دو" اس کا جواب ملا کہ "بابا! یہ کوئی کنواں یا بیل نہیں ہے۔" فقیر نے یہ جواب سنا۔ تو جھٹ گھر کے اندر داخل ہو کر صحن میں رفع حاجت کے لیے بیٹھ گیا۔ اور کہنے لگا۔ جو جگہ نہ ہوٹل ہے۔ نہ دکان۔ نہ کنواں اور نہ کوئی اور ضروری جگہ۔ تو وہ جگہ تو پھر جنگل ہوئی۔ تو میں کیوں نہ جنگل میں رفع حاجت ہی کر لوں۔

اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ جس گھر سے اللہ کے نام پر کچھ نہ نکلے۔ وہ ناپاک گھر تو پھر نجاست و غلاظت ہی کے لائق ہے۔

اِیثارِ صدیق

میرے بزرگوار! اللہ کی راہ میں قربانی مال کا مظاہرہ ہر پرست
 صدیق رضی اللہ عنہ میں دیکھئے۔ ایک جنگ کے موقع
 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دو۔ تو اس ارشاد کی تعمیل
 میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی پچاس فیصدی پونجی حضور کی خدمت
 میں لے آئے۔ یعنی اپنے حارے مال کا نصف گھر کے لیے رکھا۔ اور نصف بارگاہ
 نبوی میں لاکر پیش کر دیا۔ اور آپ اپنے اس عظیم ایثار پر مطمئن تھے کہ الحمد للہ
 اللہ نے اس ایثار کی توفیق بخشی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں۔ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے
 گھر کا سو فیصدی سارا مال و اسباب حضور کی بارگاہ میں لے آئے ہیں۔ اور سب کچھ پیش
 کر دیا ہے۔ فاروق اعظم حیران رہ گئے اور حضور نے مسکراتے ہوئے اپنے پار غار
 صدیق اکبر سے فرمایا۔ اے صدیق! تم سب کچھ تو یہاں لے آئے۔ اور اپنے گھر
 کے لیے کیا چھوڑ آئے؟ صدیق نے دست بستہ عرض کیا حضور! یہ

پر دانے کو چراغ تو بھل کو پھول بس

صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس

دیکھا آپ نے یہ ہے ایثار و اسلام۔ ایک ہم بھی ہیں کہ تو میں سے لڑائی
 دیتے ہوئے بھی جان نکلتی ہے۔

آہ اسلام ترے چاہنے والے نہ رہے

جن کا ترے چاند تھا افسوس وہ ہلے نہ رہے

قربانی اولاد

حضرات! اب آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بارہ حق
 میں اپنے بیٹے کو قربانی کر دینے کا واقعہ بھی سنئے۔
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم حق ہوتا ہے کہ اپنا بیٹا خدا کی راہ
 میں قربان کرو۔ یہ خواب حضرت خلیل نے تین رات متواتر دیکھا۔ اور خدا کا حکم
 پا کر حضرت خلیل علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے
 کو آمادہ ہو گئے۔

ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کو آپ نے حضرت اسمعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ
 سے فرمایا کہ میں اسمعیل کو آج ایک بہت بڑے سخی کے ہاں مہمان لے جاؤں گا
 تم اسے شہلا دھلا کر عمدہ کپڑے بدلو۔ اور آپ نے ایک رسی اور ایک چھری
 لی۔ اور بیٹے سے فرمایا کہ جلدی تیار ہو جاؤ۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ ایک
 روایت کے مطابق حضرت اسمعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت سات سال کی
 تھی۔ حضرت ہاجرہ نے بیٹے تیار کیا۔ بیٹا تیار ہو کر خوشی خوشی اپنے والد کے ہمراہ
 چلا۔ اور یہ دونوں باپ بیٹا علیہما السلام باہر جنگل میں پہنچے۔

حضرت خلیل علیہ السلام کا یہ مقدس جذبہ و ارادہ دیکھ کر شیطان بڑا گھبرا
 اور جھٹ ایک اچھی سی صورت کا بھیس بدل کر حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا۔
 اور کہا ہاجرہ! کچھ جانتی بھی ہو۔ بیٹا کہاں گیا ہے؟ فرمایا وہ اپنے باپ کے ہمراہ
 کسی سخی کا مہمان بن کر گیا ہے۔ شیطان نے کہا۔ نہیں ہاجرہ! وہ تو ابراہیم اسے
 ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ جلد ہی پیچھا کر۔ اور اپنے بیٹے کو بچا۔ حضرت ہاجرہ
 نے فرمایا کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان کے منہ سے نکل
 گیا۔ کہ یہ ٹھیک ہے۔ مگر ابراہیم کو خدا نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت
 ہاجرہ نے فرمایا۔ اگر خدا کا حکم ہے۔ تو پھر تم شیطان معلوم ہوتے ہو؟ نکل مردود
 مجھے بھگانے آئے ہو۔ خدا کے حکم پر میرا بیٹا قربان ہوتا ہے۔ تو مردود ہو۔ شیطان
 یہ جواب سن کر خائب و خاسر وہاں سے پٹلا۔ اور پھر حضرت اسمعیل علیہ السلام
 کے پاس آیا۔ اور ان کو ڈر دیا۔ کہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا
 ہے۔ حضرت اسمعیل نے بھی حیران ہو کر پوچھا۔ کہ کیا باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح
 کر سکتا ہے؟ تو وہاں بھی شیطان نے اللہ کے حکم کا ذکر کر دیا۔ تو حضرت اسمعیل
 علیہ السلام نے بھی وہی جواب دیا۔ جو حضرت ہاجرہ نے دیا تھا۔ پھر شیطان نے
 حضرت ابراہیم کو بھی اس ارادہ سے یاد رکھنا چاہا۔ مگر وہاں سے بھی خائب و
 خاسر لٹا۔ پھر یہ باپ بیٹا جنگل میں ایک مقام پر پہنچ کر رک گئے۔ اور

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسمعیل علیہ السلام کو سامنے کھڑے کر کے فرمایا۔

يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَأْمُرُ
اے میرے بیٹے! میں نے خواب میں اللہ کی راہ میں تجھے اپنے
ہاتھ سے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تمہارا کیا ارادہ ہے؟

میرے بھائیو! تم بھی اولاد والے ہو۔ ذرا اپنی اپنی اولاد اور اپنے اپنے پیارے بیٹوں کی محبت سامنے لا کر سوچو۔ اور دیکھو ایک باپ پھڑکی ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے لادے بیٹے اور پیارے کسن بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر ڈالنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ سامنے اس کا پیارا بیٹا ذبح ہونے کے لیے کھڑا ہے۔ باپ بغیر کسی پس و پیش کے بیٹے کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کر رہا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ کس بیٹا شاید ڈر گیا ہو گا کہ ابا جان! مجھے ذبح نہ کرو۔ مجھے چھوڑ دو۔ نہیں! نہیں! بلکہ پیغمبر کے بیٹے نے بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے ابا جان کو یہ جواب دیا کہ

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ
اے باپ! جس کام کا آپ کو حکم مل چکا ہے۔ وہ کام جلدی کیجئے۔ میری فکر نہ کیجئے۔ انشاء اللہ میں یہ امتحان صبر سے دوں گا۔

سبحان اللہ! کیا ہی اطمینان آمیز جواب ہے۔ اور کیا ہی ایمان افروز ارشاد ہے۔ یہ ہے اسلام کہ اللہ کے حکم کے آگے باپ بیٹا علیہما السلام دونوں جھک گئے۔

چنانچہ حضرت اسمعیل علیہ السلام لیٹ گئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی۔ ملائکہ یہ نظارہ دیکھ کر ان دونوں کی اس قربانی پر قربان ہونے لگے۔ حتیٰ کہ باپ کے ہاتھ نے اللہ کی راہ میں بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ تو فوراً رحمت حق جوش میں آئی۔ اور فرمایا:-

يَا اِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا

اے ابراہیم! بس تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔

اور حکم الہی کی تعمیل کر چکے۔ چھری چل گئی۔ مگر حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اسمعیل الگ کھڑے مکر رہے ہیں۔ اور ذبح ہونے والا ایک دنبہ ہے۔ جسے جبریل نے جنت سے لا کر اسمعیل کی جگہ لٹا دیا تھا۔ اور اسمعیل کو الگ کر لیا تھا۔ یہ سب کچھ چشم زون میں ہو گیا۔ باپ بیٹا دونوں اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اور یہ سنت خلیل قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے قائم ہو گئی۔ اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر ان دونوں جانور کی قربانی لازم ہو گئی۔

مسلمانو! عید قربان اسی ابراہیمی و اسمعیلی قربانی کی یادگار ہے۔ اس موقع پر کروڑوں جانور اللہ کے نام پر

عید قربان کی حقیقت

ذبح ہوتے ہیں۔ اور اس طرح قربانی خلیل کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ اور مسلمان کو یہ درس ملتا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر اپنا مال و جان سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ رہے۔ انشاء اللہ یہ یاد قیامت تک تازہ کی جاتی رہے گی۔ وَتُكَنَّا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ کا یہی مطلب ہے۔

میرے بھائیو! اس پر فتن دور میں قربانی کے خلاف بھی آوازیں اٹھتے

الحاد

لگے ہیں۔ اور الحاد کی زبان سے اس کے خلاف عجیب عجیب باتیں سننے میں آئے لگی ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک کا صاف صاف حکم موجود ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ اور قربانی کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن بنی آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک قربانی سے زیادہ پیارا نہیں۔ اور دوسری حدیث میں وارد ہے کہ عید کے روز ہم پہلے نماز پڑھیں گے۔ اور پھر قربانی دیں گے۔ جس نے ایسا کیا۔ اس نے میرے طریق کو پایا۔ اسی طرح متعدد احادیث میں قربانی کے متعلق ارشاد است نبویہ موجود ہیں۔ مگر الحادیہ کہتا ہے کہ قربانی پر ہر سال لاکھوں روپیہ برباد جاتا ہے (معاذ اللہ) یہی

روپیہ قومی کاموں میں صرف ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں سے کوئی پوچھے کہ احکام الہی کو ترک کر کے روپیہ بچانے کے بعد پھر وہ کونسی قوم باقی رہ جاتی ہے جس کے کاموں میں وہ روپیہ خرچ ہو۔ قومیں تو بنتی ہی دین و مذہب سے ہیں۔ جب دین ہی باقی نہ رہا۔ پھر باقی کیا رہا۔ قوم کہاں رہنی؟ قربانی پر جو روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ خود قومی کام ہی پر تو خرچ ہوتا ہے۔ اور اگر قومی کاموں سے مراد یہ ہے کہ کرکٹ میچ مقرر کیے جائیں۔ مینا بازار لگائے جائیں۔ کلب گھر۔ سینما۔ تھیٹر تعمیر کیے جائیں۔ تو یہ قومی کام ہی کب ہیں؟ اور اگر قومی ہی میں تو اس قوم کے قومی ہیں۔ جو نئی تہذیب لے ایک ایسی نئی قوم تیار فرمادی ہے جس کے نزدیک دین و مذہب کی باتیں سب فرسودہ ہیں۔ اور جو ہر بات میں جدت کی خواہاں ہے۔ تو ایسی قوم کا حق ہی کیا ہے۔ کہ وہ مسلمانوں کا پیسہ اپنے قومی کاموں پر صرف کرے۔ مسلمان کا پیسہ اللہ و رسول کا دیا ہوا ہے۔ اور وہ اللہ و رسول ہی کی مرضی سے خرچ بھی ہوگا۔ اور اس خرچ کے خلاف ہم ہی شخص ہو سکتا ہے۔ جو اپنے لہجہ و لڑائی پارٹیوں پر ہزاروں روپے خرچ کر کے یوں کہتا پھرے کہ میں بڑا خادم وطن ہوں حالانکہ ہوتا وہ خادم بطن ہے۔

خواجہ حسن نظامی | پہلے دہلی کے خواجہ حسن نظامی نے قربانی کے متعلق ایک تقریر نشر کی تھی۔ اور یہ کہا تھا کہ قربانی پر جو پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بجائے جائزہ فریج کرنے کے کسی غریب کو یا کسی قومی فنڈ میں نقد پیسے دے کہ اپنی قربانی ادا کریں۔ گویا جس طرح اللہ و رسول نے فرمایا ہے۔ اس طریق کو چھوڑ کر حسن نظامی صاحب کا طریق اختیار کریں۔ حالانکہ کوئی خرچ اگر خلاف اصول و قانون خرچ کیا جائے۔ تو وہ بظاہر چاہے کیا ہی خوش کن کیوں نہ ہو۔ کبھی مقبول نہیں ہوتا۔ دیکھئے اگر آپ بجائے چائیں پیسے کے لغاف کے سوکے ٹوٹ کا لغاف بنا کر اس لغاف میں اپنا خط بند کر کے پوسٹ کریں۔ تو اگرچہ آپ نے بجائے چائیں پیسے کے پورے ایک سو روپیہ خرچ کر ڈالا ہے۔ مگر وہ لغاف ڈاک خانہ میں کبھی مقبول نہ ہوگا۔

اسی طرح آپ اگر پچاس روپے کا جانور خرید کر اسے ذبح کرنے کی بجائے پانچ سو روپیہ کی بھی خیرات کر دیں گے۔ تو قربانی کسی صورت ادا نہ ہوگی۔ اور یہ خیرات جو آپ کے زعم میں جا بجائے قربانی ہے۔ کبھی مقبول نہ ہوگی۔ اور ہیرنگ ہی ہو کر رہے گی۔ لغاف وہی مقبول ہے۔ جس پر محکمہ ڈاک کے ٹکٹ چسپاں ہوں گے۔ اسی طرح قربانی بھی وہی مقبول ہے۔ جس پر محکمہ محمدی کے ٹکٹ موجود ہوں گے۔

خلاف پیغمبر کے راہ گزیدہ

کہ ہرگز بمنزل نہ خواہ رسید

جان کی قربانی | میرے دوستو! اب آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر سنئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی فرودیت اور اس کی بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی۔ اور جب کہ ایک مرتبہ نمرود اور سب بت پرست اپنے کسی میلہ میں گئے۔ تو حضرت خلیل علیہ السلام نے بہت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ اور اس تیشہ کو جس سے اُن بتوں کو توڑا تھا۔ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ یوں معلوم ہو۔ جیسے سارے بت اسی بڑے بت نے توڑے ہیں۔ نمرودی جب میلے سے واپس آئے۔ تو بت خانہ میں اپنے معبودوں کی یہ گت بنی ہوئی دیکھی۔ تو نمرود کے پاس جمع ہو کر فریاد کرتے لگے۔ اور شور مچانے لگے۔ اور سوچنے لگے کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ قرآن میں یہ سارا واقعہ موجود ہے چنانچہ قرآن فرماتا ہے کہ۔

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ

”وہ کہنے لگے کہ ہم نے ایک جوان کو جو ابراہیم کہلاتا ہے۔ بتوں کا ذکر کرتے سنا ہے۔“

یعنی وہ بتوں کے خلاف بہت کچھ کہتا رہتا ہے۔ شاید یہ اسی کا کام ہے

قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ

”بولے تو ابراہیم کو سب کے سامنے لاؤ۔“

چنانچہ آپ کو بلایا گیا۔ اور آپ بھری مجلس میں تشریف لائے
قَالُوا أَنْتَ قُلْتَ هَذَا يَا ابْنَ آدَمَ
بولے اسے ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ لوگ تم نے کیا ہے۔
حضرت نے جواب دیا۔

بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوا أَهْلَهُ انْ كَانُوا يَنْطِقُونَ
بلکہ یہ تو ان کے بڑے نے کیا ہے۔ اگر وہ بول سکتے ہیں۔ تو انہی سے پوچھو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بت پرستوں کے خیال خام اور عقیدہ باطلہ کی
تردید و تکذیب کے لیے یہ طرز اختیار فرمائی کہ تم ان کو اپنا معبود اپنا حاجت روا اور
خدا سمجھتے ہو۔ تو اپنے عقیدہ کے مطابق دیکھو۔ وہ بڑا بت بیشہ لیے کھڑا ہے۔ جیسے کہ
غصے میں آکر اسی بڑے نے سب چھوٹوں کو توڑ پھوڑ دیا ہے۔ تم ذرا کوشش کرو۔ اور
خود ان اپنے خداؤں ہی سے پوچھ لو کہ تمہیں کون توڑ گیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے۔

لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ
تم جانتے ہو کہ وہ بولا نہیں کر سکتے

یہ اقرار انہوں نے بڑی مجبوری اور ندامت کے ساتھ کیا۔ اور حضرت کی مشابہی
یہی تھی کہ یہ خود ہی اس امر کا اقرار کریں کہ یہ بت بول نہیں سکتے تو آپ نے جلال
میں آکر فرمایا۔

أَفَلَا تَنْتَعِبُونَ مَنْ دُونِ اللَّهِ

”تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو“

دُونِ اللَّهِ | بزرگو! اس آیت میں ”دُونِ اللَّهِ“ کا جو جملہ ہے۔ اس سے
مراد بت ہیں۔ مگر بعض لوگ ”دُونِ اللَّهِ“ میں انبیاء
و اولیاء کو داخل کر دیتے ہیں۔ اور ہر اس آیت کو جو بتوں کے حق میں نازل ہوئی
ہے۔ نبیوں اور ولیوں پر بھی چسپاں کر دیتے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ اگر بات یہی ہے۔
اور ”دُونِ اللَّهِ“ میں انبیاء و اولیاء بھی شامل ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو

”مَنْ دُونِ اللَّهِ“ پر ”تف“ ہے فرما رہے ہیں۔ تو کیا کوئی ایمان والا ”مَنْ
دُونِ اللَّهِ“ سے مراد انبیاء و اولیاء کر لے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

ہاں تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب کر دیا۔ تو وہ بڑے
گھبرائے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ نمرود سے آپ نے یہ بھی فرمایا۔
کہ تم جو خدا بنے بیٹھے ہو۔ تو دیکھو میرا خدا تو سوچ کو ہر روز مشرق کی طرف سے لاتا
ہے۔ اگر تم میں کوئی طاقت ہے تو فائزِ یحٰی مِنَ الْمَغْرِبِ۔ تم سوچ کر مغرب کی طرف
سے لا کر دکھاؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ لَكَافِرٌ مَبْهُوتٌ ہو گیا۔ اور جواب دے سکا۔

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان | حضرات! اس تقریر سے معلوم
ہوا کہ مغرب کی طرف سے سورج

کولانا یہ اللہ کا کام ہے۔ اب آئیے۔ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا داد طاقت
کو دیکھئے کہ مقام صحابہ میں جب کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی نماز عصر قضا ہو
گئی۔ اور سورج غروب ہو گیا تو حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو حکم دیا۔ اور سورج
یہ حکم پا کر مغرب کی طرف سے پھر نکل آیا۔ اور عصر کے وقت کے مطابق آکر ٹھہر گیا۔
دیکھا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والا کو؟ مگر خدا کی قسم اتنی بڑی شان و
شکوت کے باوجود ہم حضور کو خدا نہیں۔ ہاں یہ ساری طاقت و شکوت خدا داد اور
عطا کی سمجھتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ

۱ سورج اُٹنے پاؤں پیٹھ چاند اشارے سے ہو چاک

اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی

تو میرے بھائی واجب نمرودی لا جواب ہو گئے۔ تو اور تو کچھ بنا نہیں۔ ہاں یوں
کہنے لگے۔ کہ حَقُّ قَوْلِی ابراہیم کو جلا دو۔ چنانچہ نمرود نے ایک بہت بڑا آتشکدہ تیار
کرا کے اس میں حضرت ابراہیم کو بھینکنے کا انتظام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کو علم ہوا تو آپ اللہ کی راہ میں اس عظیم آتش کدہ میں بھی کود جانے کو تیار ہو
گئے۔ اور اپنی جان مبارک بھی خدا کی راہ میں قربان کرنے کو آمادہ ہو گئے۔

حتیٰ کہ وہ وقت آگیا۔ جب کہ سارے نمرودی اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالنے کے لیے جمع ہوئے۔ فرشتے یہ منظر دیکھ کر خلیل علیہ السلام پر درود و سلام کے پھول پھار کرنے لگے۔ نمرود نے حضرت کو آگ میں پھینک دیا۔ اور ادھر اللہ نے آگ کو حکم فرمایا کہ

يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

اے آگ! ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا

خبردار! ہمارے خلیل پر کوئی آنچ نہ آئے وہ آگ فوراً باغ و بہار بن گئی۔ اور اللہ کا خلیل آگ میں نہیں۔ بلکہ ایک گلزار میں نظر آئے لگا۔ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ

جلے فرقت میں ہم اور وصل میں پروانہ محفل
کوئی نزدیک جل جاتا ہے کوئی دور جلتا ہے
پھر وہ آتش نمرود ہو کر ایک انسان نے
یہ ثابت کر کے چھوڑا نار میں کب نور جلتا ہے

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِّنَ الْأُولَىٰ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

چوبیسواں وعظ

شہادت

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ
نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ
مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (پ ع ۳)

”اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں
اور جانوں اور مالوں کی کمی سے۔ اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو

کہ جہاں پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے ہیں۔ اور ہم کو
اسی کی طرف پھرنا ہے۔ (کنز الایمان)

حضرات! آج میں اپنے اس وعظ سے پہلے ایک ایسی افسوسناک غفلت کا ذکر
کرنا ہوں جس کا آج تقریباً ہر مسلمان شکار نظر آتا ہے۔ دیکھئے ایک بہت بڑے اجتماع
میں اگر میں یہ سوال کروں کہ روپے کے پیسے کتنے ہیں تو سب چھوٹے بڑے پکار
اٹھیں گے کہ تھو۔ روپے کے آنے کتنے ہیں تو سب جواب دیں گے کہ سوائل
چونیاں کتنی ہیں؟ سب بتا دیں گے کہ چارہ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ وضو کے فرض
کتنے ہیں؟ تو یقیناً سب چپ ہو جائیں گے۔ اِذَا مَا شَاءَ اللہ۔ گو یا دنیوی باتیں ہر
ایک کو یاد ہیں۔ مگر دینی باتوں کا کسی کو خیال تک نہیں۔

دوستو! اسی طرح آج مسلمانوں میں عورتوں اور بچوں
کو توہندوؤں کے مہینوں کے نام یاد ہیں۔ یہ حیت ہے

یہ مانگہ ہے۔ یہ بھاگن ہے اور شہری افراد کو انگریزی مہینوں کے نام یاد ہیں۔ جنوری
فروری۔ مارچ کی گردان کسے یاد نہیں! مگر افسوس کہ انچے اسلامی مہینوں کے نام
عموماً کسی کو یاد نہیں۔ اسی طرح عیسوی سنہ تو سب کو یاد ہے۔ کہ جنوری سے شروع
ہوتا ہے۔ اور دسمبر پر ختم ہو جاتا ہے۔ مگر اپنا اسلامی سنہ کسی کو یاد نہیں۔ کہ کب
شروع ہوتا ہے۔ اور کب ختم ہوتا ہے؟ اِذَا مَا شَاءَ اللہ۔ تو کیا یہ افسوسناک غفلت
نہیں! یقیناً یہ ہماری غفلت ہے! میرے بھائیو! خوب یاد رکھو۔ کہ ہمارا اسلامی سنہ
محرم شریف کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ اور ذوالحجہ شریف پر ختم ہو جاتا ہے۔
یعنی اسلامی سنہ کا پہلا مہینہ محرم کا ہے۔ اور آخری مہینہ ذوالحجہ کا۔ میرے دوستو
آج کا میرا وعظ اپنے اسلامی سنہ کے پہلے مہینے سے متعلق ہے۔

حضرات! پہلے اس مہینے کی غفلت و اہمیت سن
لیجئے۔ اس مہینے کی دسویں تاریخ بڑے بڑے اہم
واقعات پر مشتمل ہے۔ چنانچہ علامہ قزوینی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ کہ محرم شریف کی

دسویں تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اور اسی تاریخ کو حضرت
نوح علیہ السلام کی کشتی جوڑی پہاڑ پر ٹھہری۔ اور حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ
اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام اسی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اور آنشکدہ منرود
حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اسی تاریخ کو ٹھنڈا ہوا اور آپ اتنی بڑی عظیم آگ میں
محفوظ رہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر سے عذاب اسی تاریخ کو
ٹلا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کا مرض اسی تاریخ کو دور ہوا۔ اور حضرت یعقوب
علیہ السلام کی بھارت شریفہ اسی تاریخ کو کوئی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام
اسی تاریخ کو کنوئیں سے نکالے گئے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اسی تاریخ کو
عظیم الشان حکومت کے مالک بنے۔ اور اسی تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام
جادوگروں کے مقابلہ میں کامیاب ہوئے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ
و دیگر حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اسی تاریخ کو جام شہادت
نوش فرمایا۔ عجائب المخلوقات ص ۱۷۱

میرے بھائیو! دیکھا آپ نے کہ یہ مہینہ مبارک کس قدر اہم اور مبارک
واقعات پر مشتمل ہے؟ اور سنا آپ نے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ
عنہ کی شہادت مقدسہ بھی اسی مہینہ میں واقع ہوئی ہے۔ میرے دوستو! حضرت
امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت مقدسہ کا وقوع اسلامی سنہ کے پہلے مہینہ
میں ہونا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کا سال قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ اور
ہمارے سال کا جو آخری مہینہ ہے۔ وہ ذوالحجہ کا ہے۔ اور اس مہینے میں حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسمعیل علیہ السلام اللہ کی راہ میں قربان
ہونے کو بیٹ گئے تھے۔ اور مقدس باپ نے مقدس بیٹے کی گردن پر رنائے حق کی
خاطر پھری رکھ دی تھی۔ گو یا مسلمانوں کے سال کا آخری مہینہ بھی اپنے دامن میں
قربانی کو لئے ہوئے ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلامی سنہ اپنے اول و آخر میں قربانی کو لئے
ہوئے ہے۔ اور ہمارا ہر سنہ آتا ہے۔ تو قربانی کا درس دیتا ہوا اور جاتا ہے

تو قربانی کا پیغام دیتا ہوا۔ اور یہ سنا تا ہوا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی جان و جان و مال اور اپنی خواہشوں کو اللہ کے لیے قربان کر دے جس کی زندگی موت اللہ ہی کے لیے ہو اور جو راہِ خدا میں مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔

جو دیکھی ہسٹری میں نے تو یہ مجھ کو یقین آیا

جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا

آزمائش دوستو! آیت شریفہ جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آزمائش کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اعلان فرمایا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو آلائہ جان و مال اور ڈر اور بھوک سے آزمائیں گے اور دیکھیں گے کہ کون اس آزمائش میں صبر و شکر سے کام لیتا ہے۔ اور کون شکوہ و شکایت سے! میرے جانے والے اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کے مطابق اللہ کے بندے ہمیشہ آزمائے گئے۔ اور خدا کے نیک بندے ہمیشہ کامیاب ہی ہوئے۔ یہ مصائب و آلام احب بندہ ان پر صبر و شکر کرتا ہے اور مرضی مولے از ہمہ اولے کے پیش نظر راضی برضا حق رہتا ہے۔ بندے کے لیے ترقی، مدارج کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔

نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا

سو بار جب عقبت کثرت نکلیں ہوا

میرے بزرگو اور دوستو! کسی مقصد کا پالینا بغیر رنج و تعب کے ہے بھی بہت مشکل۔ آپ نے اگر لاہور سے کراچی جانا ہو تو کوئی ایک مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دن رات کے آرام خیر باد کہہ کر گاڑی کے ریش میں نہ آپ ہر وقت کچھ کھا سکتے ہیں۔ نہ پی سکتے ہیں حتیٰ کہ حوائج ضروریہ کے لیے بھی مشکل پیش آ جاتی ہے۔ تو جب کراچی تک پہنچنا وقت و راحت اور روپیہ کی قرانی اور تکلیف و مشکلات کے بغیر مشکل ہے۔ تو خدا تک پہنچنے کے لیے کیوں قربانی درکار نہ ہوگی؟ اور کیوں آزمائش و تکلیف و مشکلات کا سامنا نہ ہوگا؟ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ یہ ہندی جو بیروں کے غم میں رنجانی بیتی سے اس کی زرا ہسٹری دیکھئے کہ یہ کن کن منازل

سے گزرتی ہوئی اور کیا کیا تکلیفیں برداشت کرتی ہوئی بمشکل تلواروں تک پہنچی ہے۔

شاعر لکھتا ہے کہ

کئی کچلی گئی پس کر گھنی بیگی گندھی ہندی

جب اتنے دکھ سے پھر جا کے قدموں لگی ہندی

دیکھا آپ نے اس قدر مصائب بھیلنے کے بعد بھی مرث قدموں تک ہی پہنچ سکی ہے۔ اب ایک پنجابی شاعر کا خیال بھی سنئے۔

پنجابی اشعار یہ کنگھی جو زلف محبوب کے بوسے لیا کرتی ہے۔ یہ اس درجہ

مقام تک کیا بغیر کسی آزمائش و امتحان ہی کے پہنچ گئی؟ نہیں بلکہ

جد تک عاجز کنگھی و انگوں آری ہینڈ نہ آویں

یار سخن دیاں زلفاں تا نہیں کیوں کر انگ لگاویں

شاعر کہتا ہے کہ جب تک کنگھی کی طرح آسے کے نیچے آکر چہ نہ جاؤ۔ زلف محبوب

تک پہنچنا مشکل ہے۔ ایک دوسرا پنجابی شاعر لکھتا ہے کہ

کیہ کچھ حال کہا کہ بندے عاجز مٹی والا

مر کے لبال سخن دیاں توڑی پہنچے تندوں پیالا

یعنی مٹی کے ساتھ کہا کہ کیا سلوک کرتا ہے مٹی کو کس قدر تکالیف کا سامنا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اسے کتنا عرصہ آگ میں بھی جلنا پڑتا ہے پھر کہیں جا کر پیالہ کی شکل بنتی ہے۔ اور لب محبوب تک پہنچتی ہے۔

تو میرے بھائیو! اللہ کی راہ میں مصائب و آلام بھی ہوتے ہیں۔ مسلمان کو ان

مصائب و آلام سے آزما یا جاتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ بندے جن پر

میں نے ہر طرح کے انعام و اکرام کئے ہیں۔ تکلیف کے وقت بھی میری یاد رکھتے

ہیں۔ یا نہیں؟ اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ وہ اس آزمائش میں بھی ہر چہ رسد

دوست نکوست کے مطابق ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور کوئی شکایت کا کلمہ

پر نہیں لاتے۔ اور اس حال میں بھی خوش ہی رہتے ہیں۔

ایک ولی کی حکایت

چنانچہ اللہ کے ایک مقبول کی حکایت ہے۔ جسے حضرت بشر حافی علیہ الرحمۃ بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قواچی میں ایک ولی اللہ کو دیکھا۔ جو نابینا بھی تھا اور اس کے جسم پر بہت سے زخم بھی ہو رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ تنہا بیٹھا ہے۔ اور چوٹیاں اس کا جسم کھائے جا رہی ہیں۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کی صحت کے لیے دعا کی تو جب وہ ہوش میں آیا تو کہنے لگا: یہ فضولی کون ہے۔ جو میرے اور میرے خدا کے درمیان آحائل ہوا ہے؟ خدا کی قسم! اگر وہ میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا تو بھی اس کی محبت میرے دل سے نہ جائے گی۔ بلکہ اور بڑھتی جائے گی۔ اور پھر یہ شعر پڑھا:

نَفْسُ الْمُحِبِّ عَلَى الْأَلَامِ صَابِرَةٌ

نَعْلٌ مُثْلِفَهَا يَوْمَ مَا يَدَا وَيَهَا

یعنی محبت کا نفس صرف اس امید پر بڑے بڑے جانکاہ صدمے سہتا ہے کہ شاید اس کا محبوب اپنے زخمی محبت کا ایک دن علاج بھی کرائے گا۔
(نزہۃ المجالس فصل فی الرضا ص ۱۱)

حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے مرض شریف کا حال شفا باب ہوئے۔ تو ایک روز جبریل امین نے حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور! آیام مرض میں آپ کو بڑی تکلیف تھی۔ الحمد للہ کہ اب آپ کو صحت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آگئے۔ اور فرمایا: جبریل اللہ کا شکر تو ہر حال میں ہے۔ مگر وہ آیام مرض میرے لیے بڑے ہی خوش کن تھے۔ جبریل ان دنوں خدا تعالیٰ مجھے میرا حال دریافت فرماتا تھا۔ اور یوں فرماتا تھا: کَيْفَ حَالُكَ يَا أَيُّوبُ۔ ایوب! کیا حال ہے؟ جبریل! اس نصاب محبوب سے جو مجھے راحت و لذت حاصل ہوتی تھی، وہ اب کہاں؟ جب سے شفا یاب ہوا ہوں۔ وہ خطاب مزاج پر سی بھی

موقوف ہو گیا ہے۔ سچ ہے کہ سہ

نشود نصیب و ثمن کہ نشود ہلاک تیغ

سہر و ستاں سلامت کہ تو تیغ آزمائی

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو! یہاں مجھے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض شریف کا بھی ایک واقعہ یاد آگیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مرض وصال شریف لاحق ہوا تو خداوند کریم جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پر سی کے لیے حضرت جبریل کو بھیجا۔ اور جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کے لیے اور آپ کی تعلیم و تکریم کے لیے بھیجا ہے۔ کہ میں اُس کی طرف سے آپ سے دریافت کروں کہ: کَيْفَ تَجِدُكَ؟ یعنی آپ کا کیا حال ہے؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حال بیان فرمایا۔ اور جبریل امین چلے گئے اور پھر دوسرے دن بھی آئے۔ اور عرض کیا کہ اللہ نے آج پھر حال پوچھنے کو بھیجا ہے حضور نے اس دن بھی اپنا حال بیان فرمایا۔ اور تیسرے دن جبریل پھر آئے۔ اور عرض کیا۔ حضور! آج پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا حال پوچھا ہے۔ مشکوٰۃ شریف ص ۱۱۵، مسلمانو! دیکھا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت اور محبوبیت کو؟ کہ خدا تعالیٰ خود دریافت فرماتا ہے کہ: کَيْفَ تَجِدُكَ؟ کیا حال ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں حدیث کے اس جملہ کا یہ معنی کیجئے کہ خدا فرماتا ہے۔ مزاج شریف! سبحان اللہ! کیا شان ہے۔ میرے دوستو! ایک ہم ہیں۔ کہ ہم میں سے کوئی بیمار پڑ جائے تو سگا بیٹا بھی حال نہیں پوچھتا۔ اور آج کل تو یہ عالم ہے کہ شوہر مر تا مر جائے۔ مگر بیوی تک قریب نہیں پہنچتی۔ بھائی بھائی سے بھاگتا ہے۔ بیٹا باپ سے مفروز۔ اور باپ بیٹے سے دور۔ پھر وہ ذاتِ گرامی جس کا مزاج عالی خود خداوند کریم دریافت فرماتے۔ اس کے ساتھ ہم میں سے کوئی بھابھی کا دعویٰ کیسے

کر سکتا ہے؟ اور کوئی اس طرح کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہ وہ میری ہی مثل تو تھے ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ کسی بات کا دریافت کہ نا دریافت کرنے والے کے عدم علم ہی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض اوقات کسی سوال کی کچھ اور حکمتیں بھی ہوتی ہیں۔ مطلب میرا یہ ہے کہ بعض حضرات اس قسم کا شبہ پیش کیا کرتے ہیں کہ دیکھئے ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوا۔ اور دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے آواز دی۔ تو حضور نے اندر سے فرمایا کہ باہر کون ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا۔ حضور میں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا میں کون؟ تاں بتاؤ۔ چنانچہ اس صحابی نے پھر اپنا نام لیا۔ تو حضور نے فرمایا۔ ہاں اب ٹھیک ہے تو اگر حضور کو علم ہوتا کہ باہر کون ہے۔ تو آپ کیوں پوچھتے کہ باہر کون ہے؟ اور اس کے میں کہنے پر پھر اس کا نام کیوں دریافت فرماتے۔ تو میرے بھائیو! اگر یہی اصول گھڑ لیا جائے کہ سوال کرنا عدم علم ہی کی وجہ سے ہوتا ہے تو پھر فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تین روز تک اللہ کیوں دریافت فرماتا رہا حضور تو فرمائیے کہ خدا جو ہر بات کا جاننے والا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شریف بھی جس نے خود بیماری وہی خود تین روز تک دریافت فرماتا ہے کہ ”کیف تجددت“ یعنی کیا حال ہے تو کیا خدا کے اس دریافت فرمانے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا کو معاذ اللہ، علم و ہذا؟ نہیں! نہیں! بلکہ اس سوال میں حکمت یہ تھی کہ دوست اپنے دوست کی بیماری کے وقت مزاج پر سی کیا کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو ان کا ادلی چاہنے والا مزاج پر سی نہ فرماتا۔ تو مخالف کہتے کہ یہ کیسی محبت ہے کہ بیماری میں پوچھا تک نہیں۔ میرے بھائیو! یہ تو محبت کا ایک مظاہرہ ہے۔ یعنی اس سوال اور مزاج پر سی میں اپنے حبیب کی محبوبیت کو ظاہر کرنا منظور تھا۔ یہ حکمت تھی اس سوال میں۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر کھڑے ہوئے صحابی سے دریافت فرمانا کہ کون ہے؟ اور نام پوچھنا۔ اس میں یہ تعلیم مقصود تھی کہ جو کوئی کسی کے ہاں جھانسنے، تو باہر کھڑا ہو کر صرف آواز دینا۔ اور میں نہیں کہنا ہی اختیار نہ کرے۔ بلکہ

صاف صاف اپنا نام بتائے۔ تاکہ صاحب خانہ کو پتہ چل جائے کہ باہر کون ہے حضور کو علم تھا کہ میں تو عبد جان گیا۔ کہ باہر کون ہے۔ مگر میرے امتی جو نہیں جانتے۔ کہ باہر کون ہے۔ اُن کو اسی صرف آواز سے اور میں نہیں کہنے سے کچھ پتہ نہ چلے گا۔ کہ باہر کون ہے۔ اس لیے میں یہ اعلان فرما دیتا ہوں کہ باہر سے آواز دینے والا میں ہی نہ کہ تار ہے۔ بلکہ اپنا نام دہتہ بتائے۔ تو دیکھا آپ نے اس بات میں بھی یہ ایک حکمت تھی۔ جس کے پیش نظر حضور نے دریافت فرمایا کہ باہر کون ہے۔ اور اس کا نام کیا ہے۔ بھائیو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا تعلیم امت کے لیے تھی۔ مادی اور یہ ادا اے مبارک بھی۔ اسی قبیل سے ہے۔

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ جو اللہ والے ہیں۔ وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ اور جو لوگ ناعاقبت اندیش اور جاہل ہیں۔ وہ مصیبت کے وقت گلہ و شکایت اور بے صبری کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ اور یوں امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ آج اس دور میں بعض نادان ایسے بھی نظر آتے ہیں جن کے اگر کبھی سر میں بھی درد ہونے لگے۔ تو وہ یوں کہنے لگتے ہیں کہ خدایا! اس گاؤں میں میرے سوا اور کوئی نہ تھا؟ سر درد کے لیے میں ہی رہ گیا تھا؟

بھائیو! انصاف تو کر دو کہ جو نعم حقیقی ہم پر طرح طرح کے انعام فرماتا ہے جس نے ہم پر بے شمار مہربانیاں فرمائیں۔ ہمیں اگر اس کی جانب سے کوئی تکلیف بھی آجائے تو کیا یہ نالائقی نہیں کہ ہم اس کا گلہ کرنے لگیں؟

سلطان محمود کی حکایت | سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمۃ کی یہ عادت تھی کہ وہ جو چیز کھانے لگتے۔ اس میں سے پہلے ایاز کو بھی ضرور کھلاتے۔ ایک مرتبہ وہ ایک غریب بوزہ کھانے لگے۔ تو حسب دستور اس کی پہلی پھانگ ایاز کو دی۔ ایاز کھا گیا۔ دوسری پھانگ سلطان نے خود کھائی۔ تو معلوم ہوا کہ وہ سخت کڑوی ہے۔ سلطان نے فوراً تنوک دی اور حیران ہو کر ایاز سے پوچھا۔ کیوں ایاز! یہ اتنی کڑوی پھانگ تم کیسے کھا گیا؟ اور تم نے کہا کیوں نہیں کر یہ کڑوی

ہے؟ ایاز نے جواب دیا۔ آقا! میں نے پھانگ جب منہ میں ڈالی۔ تو واقعی سخت کڑوی لگی۔ دل نے چاہا کہ حقوک دلوں۔ مگر وفانے روک دیا۔ اور کہا۔ اسے ایاز دیکھ اسی ہاتھ سے تمہیں ہر روز میٹھی اور لذیذ نعمتیں ملتی ہیں۔ اور تم مزے سے کھاتے ہو۔ اور آج بھی اسی ہاتھ سے یہ کڑوی پھانگ مل رہی ہے خبردار! جو اس کو غوکا۔ جس ہاتھ سے لے کر میٹھی چیزیں کھاتے رہے ہو۔ اسی ہاتھ کی دی ہوئی کڑوی چیز بھی اسی منہ سے کھاؤ۔ سلطان یہ سن کر ایاز کی وقار پر بڑا خوش ہوا۔

تو حضرات! اسی طرح جس خدا سے ہم ہر روز رنگ رنگ کی نعمتیں پاتے اور کھاتے ہیں۔ اگر اسی خدا کی جانب سے کوئی تکلیف بھی آپہنچے۔ تو اسے بھی ہنسی خوشی سے برداشت کرنا ضروری ہے۔ ورنہ ہم پر یہ مثال صادق آئے گی۔ کہ

میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھو

مقبولان حق میرے بھائیو! اللہ کے جملہ مقبول بندوں پر آزمائشیں نازل ہوں اور وہ ان میں کامیاب ہوئے۔ بلکہ جس قدر کسی کو قرب حق حاصل تھا۔ اسی قدر اس پر سخت آزمائشیں نازل ہوں۔ دیکھئے۔ ہر کلاس کو کورس الگ ہوتا ہے۔ جتنی بڑی کلاس ہوگی۔ اتنا ہی مشکل اس کا کورس بھی ہوگا۔ پہلی جماعت کا کورس آسان ہے۔ اور بی۔ اے کا کورس اس سے بہت زیادہ مشکل ہے۔ اسی طرح پھر ایم۔ اے کا کورس اس سے بھی بہت مشکل ہے۔ اسی واسطے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس قدر مجھے ایذا میں دی گئی ہیں۔ کسی نبی کو اس قدر ایذا میں نہیں دی گئیں۔ گویا نہ کوئی حضور سے بڑا ہے۔ اور نہ کسی کو حضور سے زیادہ ایذا دی گئی۔ تو یہ آزمائشیں مقبولان حق پر نازل ہوں۔ شاعر کہتا ہے

جہاں میں تیرہ دل جو ہیں وہی بے رنج رہتے ہیں

کہ آفت ہوتی ہے نازل ہوا کی شمع روشن پر

یعنی ہوا ہمیشہ روشن چراغ ہی کو بجھاتی ہے۔ اور جو پہلے ہی بجھا ہوا ہو۔

اُسے ہوانے کیا کتنا ہے

اسی طرح اللہ کے نیک بندوں ہی کو مصائب و آلام کا سامنا ہوتا ہے۔ سیاحِ نبوت اور تیرہ دل۔ اگر عیش و عشرت میں ہیں تو اس لیے کہ یہ آزمائشیں تو اللہ کے بندوں کے لیے ہیں۔ فرعون کو کہتے ہیں کہ کبھی سر در دہی لاحق نہ ہوئی تھی۔ مگر وہ بھی عیش و عشرت میں رہا۔ اسی طرح زید بھی عیسا شیوں میں رہا۔ مگر مقبولان حق اپنے استمالوں میں لگے رہے۔

جذبہ جہاد مسلمانو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ حضور نے اپنی مقدس تعلیم سے اپنے غلاموں میں جہاد کا کچھ ایسا جذبہ اور راہِ حق میں کٹ مرنے کا کچھ ایسا ولولہ پیدا فرما دیا تھا۔ کہ علما ان رسالت اللہ کی راہ میں کٹ مرنے کو حیات ابدی ماننے لگے۔ اور ان کا اصل حقیقت پر یقین محکم ہو گیا۔ کہ خدا کی راہ میں کٹ مرنے حقیقی زندگی کو پالینا ہے۔ چنانچہ یہ جذبہ ہمیں صحابہ کرام علیہم السلام میں پوری شان سے نظر آتا ہے۔ اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا کمال ہے۔ حضور ہی سے مخصوص ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعام کئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمراہی میں جب یہ لوگ ملک شام کو جا رہے تھے۔ تو راستے میں ایک ایسے صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا۔ نہ سایہ اور نہ غلہ ہی ہمراہ تھا۔ تو وہاں دھوپ اور بھوک کی شکایت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ایک سفید بادل کو ان کا سایہ بان بنا دیا، جو رات دن ان کے ساتھ ساتھ چلتا اور من و سلویٰ ان کے لیے آسمان سے اتارا۔ جسے وہ کھاتے۔ من ایک میٹھی چیز تھی۔ اور سلویٰ ایک پرند تھا۔ یہ دونوں چیزیں ان سب کے لیے آسمان سے اترتیں۔ جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے قرآن میں اس طرح فرمایا ہے کہ

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوٰی

كُلُّوْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (پ ع ۶)

اور تم نے ابر کو تمہارا ساٹبان کیا۔ اور تم پر من و سلوی اتارا۔ کھاؤ

ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں

یہی لوگ وقت پر بڑے بے وفا ثابت ہوئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاد کے موقع پر صاف جواب دے گئے۔ کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ بیت المقدس کو دشمنوں کے قبضہ سے آزاد کرانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دشمنوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ اور فرمایا۔

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كُتِبَ لِلَّهِ لَكُمْ

”اے قوم! اس پاک زمین میں داخل ہو۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم پا کر قوم نے جو جواب دیا۔ وہ بھی سنو وہ کہنے لگے۔

يَا مُوسٰى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ۔ وَرَاٰلَيْنِ تَدْخُلُهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَاَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا تَاْدِلِحُوْنَ۔

”اے موسیٰ! اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں۔ اور ہم اس میں سرگز داخل نہ ہوں گے۔ جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں وہ وہاں سے نکل جائیں۔ تو ہم وہاں جائیں۔“

پھر ان سے کہا گیا۔ کہ تم ڈرو نہیں۔ کیونکہ

فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهَا فَاتَّكُمُ الْعٰرِبُوْنَ۔ وَ عَلٰى اللّٰهِ فَمَنْ كَلَّوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۔

”جب تم دروازے میں داخل ہو گئے۔ تو تمہارا ہی غلبہ ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ اگر تمہیں ایمان ہے۔“

باوجود اس قدر یقین دہانی کے کہ غالب تم ہی رہو گے۔ قوم موسیٰ علیہ السلام نے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب دیا۔ وہ ان کی انتہائی ناماقبت اور گستاخی کا مظہر ہے۔ کہنے لگے۔

يَا مُوسٰى اِنَّا لَنْ نَّدْعَكَ لَهَا اَبَدًا اَمَّا كَا مُوْافِقًا فَذَهَبْ اَنْتَ

وَرَبِّكَ لَعَنَاتِنَا اِنَّا هُمْ نَا عِدُّوْنَ۔ (پ ع ۸)

”اے موسیٰ! ہم تو وہاں کہیں نہ جائیں گے۔ جب تک وہ وہاں ہیں

تو آپ جائیں اور آپ کا رب تم دونوں کو لاؤ۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں۔“

دیکھا آپ نے اس قوم کا بزدلانہ اور گستاخانہ جواب؟ مگر کیا کنا حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہذبہ جہاد کا۔ اور ان کے راہ حق میں کٹ

مرنے کے ولولہ کا۔ کہ ابو جہل اپنی فوج کو لے کر جب مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف

مسلمانوں پر حملہ کرنے کی نیت سے بڑھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے

مشورہ فرمایا۔ اور دریافت فرمایا کہ کیا قریش مکہ سے مقابلہ کے لیے تم میرا ساتھ دو گے

یا نہیں؟ تو ان پاک لوگوں نے جو جواب عرض کیا۔ وہ شاعر نے یوں قلمبند کیا ہے۔ کہ

تعالی اللہ یہ شیوہ ہی نہیں ہے ماؤ فائوں کا

پیہا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماؤں کا

نبی کا حکم ہو تو پہچاند جائیں ہم سمندر میں

جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں!

قریش مکہ تو کیا چیزیں دیو و لکے لڑ جائیں

سنان نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں

حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے اس سے بھی زیادہ ایمان افروز جواب دیا۔ اور

عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم وہ نہیں کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبِّكَ

لَعَنَاتِنَا اِنَّا هُمْ نَا عِدُّوْنَ۔ کہہ دیں۔ ہم تو حضور کے دائیں بائیں آگے پیچھے قتال کے

لئے حاضر ہیں۔ (زراد المعاد ص ۳۳)

جان اللہ! کیا ہی جذبہ تھا ان پاک لوگوں کا۔ اور کیا ہی ولولہ تھا۔ ان کا وہ حق

میں کٹ مرنے کا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے فرمان ساتھیوں کے لیے توہین فرمایا کہ

كَانُوا لَنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْدًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (پہ ۶)

تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بلکہ ان کی بے ستمی کا،

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننا ساتھیوں یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے یوں اعلان فرمایا کہ

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ (پہ ۷)

میں نے اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے۔

دیکھا آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان کو؟ کہ خدا ان کو "مؤمنین" فرماتا ہے۔ اور ان سے راضی ہو جانے کا اعلان فرماتا ہے۔ تو چونکہ ان مؤمنین کرام علیہم الرضوان سے خدا راضی ہے۔ اس لیے ہر مومن بھی ان مؤمنین سے راضی ہے۔ بلکہ ان کا خادم و غلام ہے، اس لیے کہ ایمان و اسلام ہمیں ملا ہی ان کے واسطے و وسیلہ سے ہے۔

صحابہ آسمانی رُشد کے روشن ستارے ہیں

وہ حق کے دکھانے کو یہ نورانی منارے ہیں

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم اور مقدس تبلیغ نے وہ حیرت انگیز اثر دکھایا کہ جو لوگ اپنے نفس کی خاطر دوسروں کو مارنے اور لوٹنے والے تھے۔ وہ اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ نسا دینے والے بن گئے۔

خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے

کیا نظر تھی جس نے مردوں کو سہما کر دیا

صحابہ کرام سیم الرضوان کے ایمان افروز واقعات پڑھنے سننے سے تعلق رکھتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر ڈالا تھا۔ دنیا کی کوئی چیز ان کو اللہ و رسول سے بڑھ کر پیاری نہ تھی۔ اور کوئی طاقت انہیں عشق رسول سے ہمساز نہ سکی۔ یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں۔ جو اولین مصداق ہیں۔ اس آیت کا

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کچھ ایسا جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا فرمایا تھا کہ دین و ایمان کی خاطر انہوں نے کسی دنیاوی تعلق کو پیش نظر نہ رکھا۔ اور ہر حال دین و ایمان ہی کو مقدم رکھا۔ انہوں نے اپنا وطن۔ مال۔ اولاد۔ اور اپنی جان سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر کے دکھا دیا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔

چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک نوجوان صحابی تھے۔ ان کی **نوجوان و دلہا** جب شادی ہوئی۔ اور جس رات دہس کو بیاہ کر گھر لائے تو اسی رات جنگ احد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی ہوئی۔ کہ کفار مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ان کے مقابلہ کے لیے میدان جہاد میں چلو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جہاد سن کر سب کچھ بھول گئے۔ اور اپنی دہس کو بھی نظر انداز کر کے گویا یہ شعر پڑھتے ہوئے کہ

سب سے بے گانہ رہے یا رشنا سائیرا

حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا

میدان جہاد میں چلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور اس محبوب کے عالم میں آپ کو اپنے غسل کرنے کی حاجت بھی یاد نہ رہی۔ اسی حالت میں معرکہ جنگ میں تشریف لے گئے۔ اور اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہید بھی ہو گئے۔ جب لڑائی ختم ہوئی تو شہداء کی لاشیں جمع کر کے کا حکم نبوی ہوا۔ سب لاشیں مل گئیں۔ مگر حنظلہ کی لاش مبارک نہ ملی۔ یکایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ملاحظہ فرمایا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حنظلہ کی لاش کو زشتے اوپر لجا کر ایک نورانی تختے پر لٹا کر آپ رحمت سے غسل دے رہے ہیں۔ اُسی دن سے حضرت حنظلہ کا لقب غسل الملائکہ مشہور ہو گیا۔ (مواہب لدنیہ ص ۱ جلد ۱)

مسلمانو! دیکھا آپ نے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضرت حنظلہ کو سب کچھ بھول گیا۔ اپنی نئی دہس کی محبت بھی راہ میں حائل نہ ہو سکی۔ ایک

پنجابی شاعر نے حضرت حنظلہ کا ارشاد رسول سن کر اپنی دامن سے جدا ہو کر باہر کو دوڑنے کا واقعہ اس طرح قلمبند کیا ہے کہ جب حضرت حنظلہ اپنی دامن سے جدا ہو کر دروازے کی طرف دوڑے، تو دامن نے حضرت حنظلہ کا پیچھے سے دامن پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا۔ حضرت حنظلہ دروازے پر پہنچ کر رک گئے پیچھے تو دامن دامن کھینچ رہی تھی۔ اور آگے عشق رسول ان کا دامن کھینچ رہا تھا۔ اس وقت حضرات حنظلہ عشق رسول اور بیوی کی محبت کے درمیان کھڑے تھے بیوی کہہ رہی تھی کہ میری طرف دیکھو۔ میں حسینہ و حمیلہ ہوں آپ کی بیوی ہوں مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا بس اتنا جواب دیا کہ

جے لکھ توراں بھی آدیوں مینوں آن دکھلا

میں اُس طرف نے ہاں جاں جدھر کالی کالی والا

پھر فرمایا دیکھ اسے بیوی! مجھے میدان جہاد میں جانے سے نہ روک۔ یہ ارشاد رسول ہے۔ جس پر ساری دنیا قربان کی جاسکتی ہے۔ دیکھ! اگر تو نے مجھے روک لیا تو کل قیامت کے روز مجاہدین کی بیوی کے درمیان تو کس طرح بیٹھے گی؟ سبحان اللہ وہ بھی آخر ایک صحابیہ تھی۔ فوراً ہاتھ سے دامن چھوڑ دیا۔ اور بولی اچھا جانے

کچھ پر دانہس رنڈی ہو جاں لوں توں منیا جاوے

سرورِ عالم تائیں دیکھیں آج نہ کوئی آوے

یعنی یہ بات ہے تو ہائی۔ مجھے یہ ہو جانا منظور ہے۔ مگر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے یہ منظور نہیں۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے ان پاک لوگوں کی۔ بھائیو! ان پاک لوگوں کے غلام بن کر رہو۔ اور ان پاک لوگوں کی محبت اپنے دل میں رکھو۔ اور کسی ان کی بارگاہ میں کوئی بے ادبی کا لفظ نہ کہو۔ انہوں نے دین و ایمان کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں۔

حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ | ان پاک لوگوں کے جذبہ جہاد اور شوق شہادت اور ان کے عزم و

استقلال کے بے شمار واقعات ہیں۔ ان کا اگر تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرنا ہو۔ تو جہادینہ کتبیں لکھ کر بھی حکایات حصہ دوم منگوا کر پڑھئے۔ اس وقت صرف ایک واقعہ اور عرض کرنا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص مسیلہ نامی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور اس جھوٹے نے اپنے وطن یمامہ سے ایک خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا۔ جس کا مضمون یہ تھا۔

مِنْ مُسَيْلَمَةَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ - أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ لَنَا نِصْفَ الْأَرْضِ وَفَرَسَيْنِ نِصْفًا - وَلَكِنَّ الْقَرْنَيْنِ لَا يَنْصِفُونَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ -

”خدا کے رسول مسیلہ کی طرف سے۔ خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ واضح ہو کہ آدھی زمین ہماری اور آدھی قریش کی لیکن قریش انصاف نہیں کرتے۔ اور سلام ہو آپ پر۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس خط کا جواب یہ لکھوا لیا کہ:-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُؤْتِيهَا مَنْ يَشَاءُ وَلِئَا قَاتِبَهُ لِلْمُتَّقِينَ - وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ اتَّبَعَ الْهُدَى -

”اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ محمد خدا کے نبی کی طرف سے بہت بڑے جھوٹے میلہ کذاب کی طرف واضح ہو کہ زمین خدا کی ہے۔ وہ اپنے بندوں میں جسے چاہے وارث بناتا ہے اور انجام نیک لوگوں کے لیے ہے۔ سلام ہو اس پر جو سیدھی راہ پر چلے۔“

یہ مکتوب گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو دیکر مسیلہ کے پاس یمامہ بھیجا۔ حضرت حبیب یہ خط لے کر مسیلہ کے دربار میں پہنچے۔ اور حضور کا خط پیش کیا۔ مسیلہ یہ خط پڑھ پڑھ کر جل بھن گیا۔ اور غصہ میں آکر بولا۔ اَشْتَهِي أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت

حبیب نے فرمایا۔ ہاں ہاں! بیشک وہ اللہ کے سپرے رسول ہیں۔ مسیلہ نے پھر پوچھا۔
اَشْهَدُكَ اَنْتَ رَسُولُ اللّٰهِ۔ کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو۔ کہ میں بھی اللہ کا رسول
ہوں؟ حضرت حبیب نے فرمایا۔ اِنِّیْ اَصَمُّ لَا اَسْمَعُ۔ میں اس کلام کے سننے سے بہرہ
اور یہ گواہی دینے سے گونگا ہوں۔ مسیلہ نے غصہ میں آکر ایک دو مرتبہ پھر پوچھا اور
آپ نے ہر بار یہی جواب دیا۔ تو اس مزدور نے حضرت حبیب کے سر سے پاؤں تک کے
کل اعضاء الگ کر دیے۔ اور آپ شہید ہو گئے۔ (اس بات پر تیز نصیحت ص ۲۲)

دیکھا آپ نے؟ کہ کس جرات و استقلال سے اعلانِ حق فرمایا۔ اور کس پامردی کے
ساتھ حاکم شہادت نوش فرمایا۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مقدس سے
صحابہ کرام میں بہت بڑا جذبہ جہاد تھا۔ اور وہ ہر وقت شہادت کے متوالے رہتے تھے۔

مسلمانو! حضرت عمر فاروق اعظم حضرت عثمان ذو النورین حضرت مولا علی رضوان
اللہ علیہم اجمعین کے مبارک حالات پڑھو۔ تو تمہیں پتہ چلے کہ ان پاک لوگوں نے
بھی اپنی اپنی جانیں راہِ حق میں قربان کیں۔ اور شہادت سے ہٹنا نہ ہوئے۔ ان تینوں
بزرگوں کی شہادت کا واقعہ پڑھنا ہو۔ تو حاد ایڈٹر کہتی ہے۔ سب سے عجیب حکایات حصہ
اول منگوا کر پڑھئے۔ اور معلوم کیجئے کہ صحابہ کرام نے کیا کیا قربانیاں کیں۔ اور کس کس
طرح انہوں نے دین کی خدمات کیں۔ اور کس طرح وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔

فلسفہ شہادت میرے بھائیو! مجھے آج حضرت امام حسن و حضرت امام
حسین رضی اللہ عنہما کی شہادت کا بیان کرنا ہے۔ حضرت

حسین کی شہادت بھی حضور ہی کا فیض ہے۔ پہلے یہ یاد رکھئے کہ ہمارے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم افضل الانبیاء اور سید المرسلین ہیں۔ خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے
نبیوں اور رسولوں سے افضل و اعلیٰ کیا ہے۔ اور سارے نبیوں میں جو جو کمالات
الافراد پائے جاتے تھے وہ سب کے سب کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات
گرامی میں جمع فرمائے گئے۔

ایک عربی شاعر لکھتا ہے کہ

وَلِكُلِّ شَيْءٍ فِي الْاَنَامِ فَضِيلَةٌ

وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ

یعنی ہر شے کو جو فضیلت بھی ملی۔ وہ ساری فضیلتیں حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کی ایک ذات گرامی میں جمع ہیں، اسی معنی میں یہ شعر بھی ہے۔ کہ

حسن یوسف دم عیسٰی ید بیضا داری

آنچه خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

سو کا عدد ایک مثال سنئے۔ آپ ایک سے لے کر نو تک گئے۔ تو سو تک
گئے ہونے دو تین چار پانچ چھ سات اور اسی طرح بیس تیس

چالیس پچاس اور ساٹھ ستر اسی نو سے اور ننانویں تک سارے عدد گن کر پھر آپ
کہیں گے۔ سو۔ یعنی ایک سے لے کر ننانویں تک سارے عدد گن لینے کے بعد
سو کہنے کا نمبر آئے گا۔ اب دیکھئے کہ یہ ”سو“ کا عدد اگر چہ آپ سارے عددوں کے
بعد میں ہے۔ لیکن حقیقت میں ننانویں تک کے سارے عدد اسی ایک ”سو“ میں ہیں۔

یعنی آپ نے جب ”سو“ کہا۔ تو گویا ایک دو تین چار سے لے کر ننانویں تک جتنے عدد
ہیں سب کے مجموعے کا نام لے دیا۔ بلاشبہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر بھی تشریف لائے۔
ان سب سے آخر میں تشریف لائے مگر تشریف لائے اس شان سے کہ پچھلے سارے

نبیوں کے کمالات و اوصاف کے جامع بن کر۔ آپ نے آدم و نوح۔ ابراہیم و
یعقوب۔ ابراہیم و اسمعیل اور موسیٰ و عیسیٰ وغیرہم من الانبیاء علیہم السلام کے
نام مبارک لیے اور یہ نام مبارک لیتے ہوئے جب سب سے آخر میں آپ نے کہا
”محمّد“ ر صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا ایک ایسی جامع ہستی مبارک کا نام لے لیا۔

جس میں آدم و نوح۔ ابراہیم و یعقوب۔ اسمعیل و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام
سب کے کمالات و اوصاف جمع ہیں۔ اور جس میں خطابت آدم۔ شجاعت نوح۔
معرفت نوح۔ خلعت ابراہیم۔ لسان اسمعیل۔ رضائے اسحق و صاحت صراح

سال حضور کا حال اور جن کا کمال آپ کا کمال ٹھہرے۔ چنانچہ ان دونوں شہزادوں نے شہادت سے ہمکنار ہو کر شہادت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا موقعہ مہیا کر دیا۔

درخت کا پھل | اس حقیقت کو آپ ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ کہ ایک درخت کی شاخوں میں اگر دو پھل لگے، تو دیکھ لیجئے۔ ہر شخص یہی کہے گا۔ کہ یہ پھل اس درخت کے ہیں۔ یعنی پھل بظاہر اگرچہ ان شاخوں میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر ہوتے اصل اسی درخت کے ہیں۔ پس اسی طرح شجر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شاخیں ہیں ایک حسن دوسری حسین رضی اللہ عنہما، حسن کی شاخ میں شہادت برتری کا پھل لگا۔ اور حسین کی شاخ میں شہادت جہری کا۔ پھل اگرچہ شاخوں میں لگا ہوا ہے۔ لیکن ہے درحقیقت درخت کا۔ شہادت حسین بظاہر حسین کی ذات مقدسہ میں پائی جاتی ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے۔ کہ یہ شہادت محمدی ہی ہے۔ جس کا ظہور حسنین رضی اللہ عنہما میں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کو ان دونوں شاہزادوں سے بڑا ہی پیار تھا۔ یہ دونوں شہزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے نوسختے ہی۔ لیکن یہ حضور کے کمال شہادت کے منظر بھی تھے۔

شہادت و قسمیں | حضرات! ابھی ابھی آپ نے سنا، کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ شہادت سبزی کے منظر تھے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہادت جہری کے یہ شہادت کی دو قسمیں ہیں۔ سبزی اور جہری۔ سبزی میں تو خفاء و کتمان ہوتا ہے۔ اور جہری میں اظہار و اعلان یہی وجہ ہے۔ کہ بڑے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کتمان و خفاء کے طور پر ہوئی۔ اسی واسطے نہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس شہادت کا اظہار فرمایا۔ نہ کبھی جبریل کی زبان پر اس کا ذکر آیا۔ یہاں تک کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے قاتل کا نام بھائی کو نہ بتایا۔

چھوٹے شہزادے کی شہادت چونکہ جہری تھی۔ اور اس شہادت کی بنا شہرت و اعلان پر رکھی گئی ہے۔ اس لیے یہ شہادت اس قدر مشہور ہوئی۔ کہ پہلے وحی میں مذکور ہوئی۔ پھر کل فرشتوں میں مشہور ہوئی۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا کئی بار تذکرہ فرما دیا۔ چنانچہ احادیث میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر صحابہ کرام کو سنائی۔

ذکر شہادت | امیر بزرگوار و دستوار و عزیز و احقر حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کی شہادت بڑی ہی جرات و ہمت اور عزم و استقلال کی آئینہ ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے اس میں بڑا سبق اور درس ہے۔ اے کاش مسلمان ذکر شہادت سن کر حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے نقش قدم پر چلنے کی بھی کوشش کریں۔ آئیے! آج ہم اس عزم و ارادہ کے ساتھ ان دونوں شہزادوں کی شہادت کا ذکر سنیں اور سنائیں۔ کہ ہم ان شہزادوں کے عزم و یقین، ثبات و استقلال اور صبر و شکر اور شریعت سے محبت و الفت کی پیروی بھی کریں گے۔ اور جس راہ پر وہ ہمیں ہلا گئے ہیں۔ اس راہ سے ہر مٹوا خراب نہ کریں گے۔

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ | یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں۔ آپ نے پندرہ حج پایادہ

ادا کئے۔ ہر بار مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تک پایادہ پاتے تھے، اور آپ بڑے نرم دل رحیم و شفیق تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے۔ اہل کوفہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ نے وہاں چھ ماہ کچھ روز قیام کیا۔ اس کے بعد آپ نے چند شرائط پر امر خلافت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی۔ کہ تمہارے بعد امر خلافت میری طرف لوٹے، جسے میں خلیفہ بناؤں۔ وہ خلافت کرے، یہ شرط آپ نے اس لئے تحریر کرائی۔ کہ یہ یزید ناسق و ناجرم تھا۔ خلافت کے لائق نہ تھا۔ اگر وہ خلیفہ بن گیا۔ تو دین میں رخنہ پڑے گا۔ وقت تحریر صلح نامہ یہودیہاں

موجود تھا۔ شہر حص میں عامل تھا۔ جب دمشق میں اپنے والد سے ملنے آیا تو شرط صلح میں دیکھ شرط دیکھ کہ بہت گھبرایا۔ اور اپنے کام پر چلا گیا اور دل میں خیال کرتا رہا کہ بموجب اس شرط کے تمام عمر خلافت بنو ہاشم میں رہے گی۔ اور بنو امیہ برائے نام حاکم و ناظم کہلا میں گئے۔ اب مجھے امام حسن کے ہلاک کئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ چنانچہ زہر پلید نے امام حسن کو شہید کرنے کی ٹھان لی۔ اور اپنی اس دلی کدورت کو اس طرح بروئے کار لایا کہ مروان ابن حکم جو اس وقت حاکم مدینہ تھا کو اپنی سازش میں شریک کر کے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو کسی نہ کسی طرح زہر دیکر ہلاک کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مروان ابن حکم بظاہر امام حسن رضی اللہ عنہ کی عزت کرتا تھا۔ مگر زہر کے بہکانے سے وہ درپردہ حضرت امام حسن کا دشمن جانی بن گیا۔ چنانچہ ایک دن اس نے ایک دلالہ کے ذریعہ حضرت امام حسن کی بیوی جعدہ کو یہ پیغام بھجوایا کہ زہر مدت سے تمہارا عاشق ہے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تم بھی اس کی محبت کو قبول کر لو۔ اور امام حسن کو کسی طرح ہلاک کر کے اُس سے نکاح کر لو۔ اس طرح تم ساری عمر عیش و عشرت میں رہو گی۔ اور ملکہ بن کر رہو گی۔ وہ نابکار عورت اس بھانسنے میں آگئی۔ اور اس نے جواب بھجوایا کہ میں تیار ہوں۔ جو کہو گے کروں گی۔ چنانچہ مروان نے اُسی دلالہ کے ہاتھ زہر بھیجا۔ کہ یہ انہیں کھلا دو۔ جعدہ نے یہ زہر حضرت امام کو کھلا دیا۔ جس سے آپ رات بھر بے چین رہے۔ صبح کو روضۂ اطہر پر آکر دعا مانگے صحت کی۔ تو شفا پا کر گھر آ گئے۔ اور جعدہ سے بدگمان ہو کر اس کے یہاں کا کھانا پینا ترک کر دیا۔ اور حضرت امام حسین کے یہاں کھانا کھانے لگے۔

شہادت حسن | مروان نجیب نے اس دفعہ دلالہ کو ہیرے کی کئی دے کر جعدہ کے پاس بھیجا۔ اور یہ کہلا بھیجا کہ کسی طرح بھی یہ ہیرے کی کئی

امام کو پلا کر ان کا کام تمام کر۔ اور اپنا مقصد پائے۔ چنانچہ اس دلالہ نے جعدہ کے پاس پہنچ اُسے خوب بہکایا۔ اور اب وہ حضرت امام کے شہید کرنے کو ہمہ تن

آمادہ ہو گئی۔ اور آخر میرے کی کئی لے کر ۲۸۔ صفر کو خانہ امام کی طرف روانہ ہوئی۔ رات کا وقت تھا۔ سب سو رہے تھے۔ اس نے حضرت امام کے پانی پینے کے کوزے میں جو سرہانے رکھا تھا۔ وہ کئی گھس کر ملا دی۔ اور چلی گئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر بعد خواب سے چونک کر اپنی بہن کو آواز دی۔ اور فرمایا۔ میں نے ابھی ابھی نانا جان اور بابا جان کو خواب میں دیکھا ہے۔ تھوڑا پانی وٹو کولاؤ۔ اور خود ہاتھ بڑھا کر اس کوزے سے پانی پی لیا۔ اور پیتے ہی ایک نعرہ مارا۔ اور فرمایا۔ یہ کیسا پانی تھا۔ جس نے میرے دل و جگر کے ٹکڑے کر دیئے۔ پھر آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔ اور ان سے بغل گیر ہو کر فرمایا۔ اے بھائی! اب ہم تم سے رخصت ہوتے ہیں۔ کہ میں نے ابھی نانا جان اور بابا جان کو خواب میں دیکھا ہے۔ کہ میرا ہاتھ پکڑے بہشت میں ٹہل رہے ہیں۔ اور تمہارا فرما رہے ہیں کہ بیٹا خوش ہو جاؤ۔ کہ تم نے دشمنوں سے چھٹی پائی۔ اور کل رات تم میرے پاس ہو گے۔ پس میں نے بیدار ہو کر اس کوزے کا پانی پیا۔ جس نے میرے دل و جگر کو پاش پاش کر دیا ہے۔ اسی عرصہ میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو بطن اقدس میں شدید درد پیدا ہوئی۔ اور دست و پے شروع ہو گئے۔ جس سے آنٹوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر خارج ہوئے۔ اور آپ کا رنگ مبارک سبز ہو گیا۔ اور امام حسن یہ معلوم کر کے اپنے بھائی سے فرمانے لگے کہ حدیث معراج سچ ہوئی۔ اور پھر فرمایا کہ نانا جان نے معراج سے واپس آکر مجھ سے فرمایا تھا کہ میں نے جنت میں دو عمل دیکھے ہیں۔ ایک سرخ رنگ کا اور ایک سبز رنگ کا۔ میں نے رضوان سے ان دونوں کے متعلق پوچھا۔ تو اس نے بتایا کہ سبز رنگ کا عمل حسن کا ہے۔ اور سرخ رنگ کا عمل حسین کا ہے۔ میں نے رنگ مختلف ہونے کی وجہ پوچھی۔ تو وہ چپ رہا۔ اور جبریل نے مجھ سے کہا کہ حضور! یہ شرم سے کہہ نہیں سکتا سبز محل حسن کا اس لیے ہے کہ وہ زہر ہلا کر شہید کئے جائیں گے۔ اور ان کے چہرے کا رنگ سبز ہو جائے گا۔ اور محل سرخ حسین کا اس لیے ہے کہ وہ قتل کئے

جائیں گے۔ اور خون سے ان کا چہرہ سرخ ہو جائے گا۔

اس کے بعد دونوں بھائی ایک دوسرے کے منہ پر منہ رکھ کر آنسو بہانے لگے۔ حاضرین بھی یہ منظر دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ اور رونے لگے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ بھائی! آپ کے گمان میں ہے۔ زہر دینے والا کون ہے؟ تو فرمایا کہ اگر وہی ہے۔ جو میرے گمان میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سخت بدلہ لینے والا ہے۔ اور اگر وہ نہیں ہے۔ تو میں کسی بے گناہ کا اپنی وجہ سے مارا جانا پسند نہیں کرتا۔

واہ کیا علم ہے اپنا توجہ بگڑ کر اے ہو
پھر بھی ایذائے ستمگر کے روادار نہیں

پھر آپ نے حضرت امام حسین سے فرمایا کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے درخواست کی تھی کہ مجھے روضہ اطہر میں دفن کی جگہ عنایت ہو جائے۔ انہوں نے منظور فرمالیا تھا۔ میری وفات کے بعد ان سے عرض کرنا۔ اس کے بعد حضرت نے پانچویں ربیع الاول شریف ۶۱ھ میں مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

نبی طالب تھے دیدار حسن کے تھے شائق سیر گلزار حسن کے
ہوا اس گل کا یار و چاک سینہ ہوئے ٹکڑے دل زار حسن کے
لگا خون آنے اسہاں کب سے ہو کے چھوٹے فوار حسن کے

خدا پر چھوڑ دے دل ظالموں کو

وہ بدلے لے گا آزار حسن کے

آپ کے جنازہ مبارک کو اٹھایا گیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روضہ انور میں دفن ہونے کی اجازت دے دی۔ لیکن مروان نجیب نے منع کر دیا۔ حتیٰ کہ لڑائی تک نوبت آئی۔ مگر حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کو ان کے بھائی کی وصیت یاد دلا کر کہ جھگڑا نہ کرنا۔ یہ جھگڑا دور کیا۔ اور جنت البقیع میں آپ کو

دفن کیا گیا۔

اس کے بعد جعدہ نے نذیر کو پیغام بھیجا کہ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی۔ اب تو بھی اپنا وعدہ پورا کر۔ مگر نذیر نے کہلا بھیجا کہ جب تو نے حسن جیسے شخص سے وفات کی۔ تو میرے ساتھ کیا کچھ نہ کرے گی۔ لہذا میں تیرے جیسی عورت کو اپنی محبت میں رکھنا پسند نہیں کرتا۔ فَنَحْسَبُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم ہوا۔ تو آپ کے حکم سے جعدہ کو مروادیا گیا۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ
سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو

بڑا پیار تھا۔ اور حضور کو یہ بھی علم تھا کہ یہ میرا بیٹا ایک روز میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک روز امام حسین حضور کی گود میں تشریف فرما تھے اور حضرت ام الفضل بھی پاس بیٹھی تھیں۔ ام الفضل نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ام الفضل نے اس کی وجہ دریافت کی۔ تو فرمایا جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ آپ کا پیارا بیٹا شہید ہونے والا ہے۔ اور اے میری امت قتل کرے گی۔ اور جبریل نے مجھے اس سرزمین کی جہاں یہ میرا بیٹا شہید ہوگا۔ سرخ مٹی بھی لا کر دی ہے۔ اور میں نے اُسے سو نگھائے۔ تو اس مٹی سے مجھے بونے کر بلا آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ مٹی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دے دی۔ اور فرمایا۔ اے ام سلمہ! اس مٹی کو اپنے پاس رکھو۔ جب یہ مٹی خون بن جائے۔ تو سمجھ لینا۔ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی ایک شیشی میں بند کر کے اپنے پاس رکھ لی۔ مشکوٰۃ شریف ص ۵۴۸، اس حدیث سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت حسین کا علم تھا۔ اور آپ اس پر صابر و شاکر تھے۔ اور اسی صبر و شکر کی آپ نے اپنے پیارے بیٹے کو بھی تلقین فرمائی۔ اور حضرت امام مظلوم

رضی اللہ عنہ نے بھی صبر و شکر کر کے دنیا بھر کو دکھا دیا۔ کہ اللہ کے نیک اور صابر و شاکر بندے اس طرح صبر و شکر سے کام لیتے ہیں۔
اسی لیے شاعر لکھتا ہے کہ

جو دھکتی آگ کے شعلوں میں سویا وہ حسین
جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین
جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین
جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین
مرتبہ اسلام کا جس نے دو بالا کر دیا
خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا

ابتداء حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید جس وقت تخت حکومت پر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلے گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کو حکم بھیجا کہ فوراً امام حسین کو بلا کر میری بیعت لو۔ عامل مدینہ جب حضرت امام حسین کے پاس آیا اور یزید کا پیغام سنایا۔ تو امام حسین نے یزید کے فسق و فجور کے پیش نظر اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ آپ کو علم بھی تھا کہ یہ میرا انکار یزید کے لیے غصہ اور انتقام کا موجب ہوگا۔ مگر نانا جان کی شریعت کا دامن آپ کسے چھوڑتے۔ اور ایک ناسق کی آپ بیعت کیسے کر لیتے۔ آپ نے روانہ وار جواب دے دیا۔ اور کوئی لگی لپٹی کے بغیر اور بغیر اس کے کہ دل میں اس سے عناد رکھتے اور اوپر اوپر سے جان بچا لینے کو اس کی بیعت کر لیتے۔ آپ نے صاف فرمادیا کہ حسین سے یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ وہ یزید جیسے مخالف شرع کی بیعت کرے۔ یزید کو بہتہ چلا۔ تو وہ آپ کا سخت دشمن ہو گیا۔ اور عامل مدینہ کو دوبارہ حکم بھیجا کہ حسین کو پھر بلا کر میری بیعت کرنا اب بھی نہ مانے۔ تو اسے قتل کر دو۔ عامل مدینہ ولید بن عقبہ نیک آدمی تھا۔ اس نے یہ حکم پا کر اٹنا لٹ پڑھی۔ اور حضرت امام حسین سے مل کر حقیقت حال سے آگاہ کر دیا۔ حضرت امام

حسین رضی اللہ عنہ نے جب یہ صورت دیکھی۔ تو آپ نے مدینہ منورہ کی سکونت ترک فرمانے کا ارادہ کر لیا۔

مزار النور پر حضرت امام رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ چلے جانے کا ارادہ فرمایا۔ اور جس روز آپ نے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ روانہ ہونا تھا۔ اس روز سے ایک دن پہلے رات کو اپنے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار النور پر حاضر ہوئے۔ اور رورور کر عرض حال کرنے لگے۔ السَّلامُ عَلَیْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! نانا جان! میں آپ کا لخت جگر حسین ہوں۔ حضور میں ہوں۔ جسے آپ کندھے پر سوار فرمایا کرتے تھے۔ دیکھئے حضور اب میں ستایا جانے لگا ہوں۔ اسی طرح عرضیں کر کر کے آپ وہیں سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ نانا جان تشریف لائے ہیں۔ آپ نے حسین کو چومنا اور سینہ سے لگا لیا۔ اور فرمایا بیٹا! عنقریب ظالم تجھے کربلا میں بھوکا پیاسا قتل کریں گے۔ تیرے ماں باپ اور بھائی تیری انتظار میں ہیں۔ بہشت تیرے لیے آراستہ ہو رہا ہے۔ جاؤ بیٹا شہادت کے مرحلہ سے گزر کر ہمارے پاس پہنچ جاؤ۔ حضرت امام یہ خواب دیکھ کر واپس گھر آئے۔ اور اہل بیت کو یہ خواب سنایا۔ اور مکہ معظمہ چلے جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ پھر آپ اپنے برادر اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ اس کے بعد اپنی مادر مہربان حضرت زہرا بتول کے مزار النور پر حاضر ہوئے۔ اور عرض کرنے لگے۔ اے اماں جان! یہ نازوں کا پالا تمہارا حسین آج تم سے جدا ہونے آیا ہے۔ اور آخری سلام عرض کرتا ہے۔ قبر النور سے آواز آئی وعلیک السلام اے مظلوم مادر! آپ وہاں کچھ دیر روتے رہے۔ اور پھر واپس تشریف لے آئے۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ معامل و عیال مدینہ منورہ سے روانگی

مدینہ منورہ میں اہل بیت سے ہوا فاطمہ صغریٰ و محمد حنیف کے کوئی باقی نہ رہا۔ جاتے وقت لوگوں نے عرض کی بحضور نانا جان کے روضہ النور کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں۔ فرمایا! میں اپنے اختیار سے نہیں جا رہا

ہوں۔ یہ وقت اہل مدینہ کے بے بڑاہی رنج و اندوہ کا تھا۔ اور اہل مدینہ رنجیدہ تھے اور اہل مدینہ مکہ حضرت کی تشریف آوری کی پاکر خبر پا کر بڑے خوش ہوئے اور آپ کا استقبال کر کے بڑے عز و اکرام سے مکہ معظمہ لے گئے۔ اور لوگ جوق جوق زیارت کے لیے آنے لگے۔

حرم شریف میں آپ کا مؤذن باواز بلند پنجوقتہ اذان کہتا۔ سینکڑوں کی جماعت امام کے پیچھے ہوتی۔ آپ ۳۴ ذی الحجہ تک نہایت اطمینان سے مکہ معظمہ میں قیام فرما رہے۔ والی مکہ سعید بن عاص یہ منظر دیکھ کر گھبرایا۔ اور سوچا کہ آج کل تو یہ حال ہے۔ اور جب حج کے دن آئے تو لاکھوں کا اجتماع ہو گا۔ ہر طرف سے لوگ آئیں گے۔ اور طرف داری امام کریں گے۔ بہت ممکن ہے مجھے بھی قتل کر دیں۔ اس خوف سے وہ مدینہ بھاگ گیا۔ اور وہاں سے یزید کو صورت حال سے مطلع کیا۔

کوفیوں کے خطوط | کوفیوں نے جب حضرت امام حسین کے بیعت نہ کرنے اور مکہ شریف چلے آنے کی خبر سنی۔ تو انہوں نے قسم کھائی کہ ہم حسین کی مدد کریں گے۔ اپنا جان و مال سب ان پر قربان کر دیں گے پھر سب نے مل کر حضرت امام حسین کو مکہ معظمہ میں خطوط بھیجے۔ اور متواتر خطوط بھیجنے لگے۔ کہ ہم یزید کی حکومت سے بیزار ہیں۔ آپ کے جانثار ہیں۔ وفادار ہیں۔ آپ تشریف لائیں۔ ہم کی بیعت کریں گے۔ اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس طرح کے احتجاجات اور خطوں کا تانتا بندھ گیا۔ اور تمام جماعتوں کی طرف سے ڈیڑھ سو کے قریب عرضیاں امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچیں۔

آپ نے اپنے دوستوں سے مشورہ لیا۔ کہ کوفہ جانا چاہیے یا نہیں۔ تو بات یہ طے پائی کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجیں وہ وہاں کی صورت حال کا مطالعہ فرمائیں۔ چنانچہ امام نے کوفیوں کو جواب لکھا کہ اپنا نمائندہ مسلم بن عقیل تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ اگر واقعی تم میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو میرے نمائندہ مسلم کی بیعت کر دو۔ جب وہ تمہارے حال اور صدق

مقال سے مجھے مطلع کریں گے۔ تو میں بھی آجاؤں گا۔

امام مسلم کی کوفہ کو روانگی | حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا حکم پا کر کوفہ کو روانہ ہوئے اور اپنے دو چھوٹے فرزند محمد اور ابراہیم بھی اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضرت امام مسلم ہٹی دشواری کے بعد کوفہ پہنچ گئے۔ اور کوفہ والوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔

اور یزید کے خلاف ایک برقی لہر دوڑ گئی۔ اور بارہ ہزار سے زیادہ تعداد نے آپ کی بیعت کر لی۔ حضرت امام مسلم نے اہل عراق کی یہ گرویدگی دیکھ کر حضرت امام حسین کو لکھ دیا۔ کہ آپ جلدی تشریف لے آئیں۔

جلاد ابن زیاد | اُدھر یزید کو جب اس صورت حال کا پتہ چلا۔ تو اس نے حاکم بصرہ عبید اللہ ابن زیاد کو حکم بھیجا۔ کہ وہ فوراً کوفہ پہنچ کر

لوگوں کو امام حسین کی بیعت سے روکے۔ اور جنہوں نے بیعت کر لی ہے انہیں تنبیہ کرے۔ ابن زیاد بڑا مکار اور جلاور تھا۔ یہ ظالم جھٹ کوفے پہنچا۔ اور اہل کوفہ کو جمع کر کے یزید کی مخالفت سے ڈرایا و دھمکایا۔ اور بڑے بڑے لالچ دے کر انہیں حمایت حسین سے روکا۔ اور سب پر اپنا رعب و داب بٹھایا۔ حضرت امام مسلم یہ صورت حال دیکھ کر ہانی بن عروہ کے مکان میں تشریف لے گئے۔ اور فرمایا۔ اے ہانی! میں عزیز الدیار مسافر ہوں۔ تو اہل کوفہ سے خوب واقف ہے میں تیری پناہ میں آیا ہوں۔ مجھے اپنے مکان میں پناہ دو۔ ہانی نے قبول کیا۔ اور ایک حجرہ ان کے لیے خالی کر کے انہیں پیش کر دیا۔

ابن زیاد کو پتہ چل گیا۔ کہ مسلم کو ہانی نے پناہ دے رکھی ہے۔ چنانچہ اس نے فوج بھیج کر حضرت ہانی کو گرفتار کر لیا۔ اور اسی طرح دوسرے سماءند و اکابر کو بھی قلعہ میں نظر بند کر لیا۔

حضرت امام مسلم کو پتہ چلا۔ تو آپ نے اپنے دونوں بچوں کو قاضی شریح کے گھر روانہ کر کے محبان اہل بیت کو بلایا۔ تو آپ کی آواز پر لوگ جمع ہو گئے۔ اور چالیس ہزار

کی جمعیت نے آپ کے ساتھ مل کر قصر شاہی کا محاصرہ کر لیا۔ اور ابن زیاد کو گھیر لیا۔ ابن زیاد نے یہاں ایک چال چلی۔ اور وہ یہ کہ اس نے کوفہ کے جن جن بڑے آدمیوں کو قلعہ میں نظر بند کر رکھا تھا۔ انہیں مجبور کیا کہ تم چھت پر جا کر اہل کوفہ کو سمجھاؤ اور ڈراؤ۔ اور انہیں مجبور کر کے مسلم سے الگ کر دو۔ یہ لوگ ابن زیاد کی قید میں تھے۔ اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست ہوتی۔ تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کو قتل کر دے گا۔ اس خیال سے وہ گھبرا کر اٹھے۔ اور دیوار قلعہ پر چڑھ کر چلائے۔ کہ بھائیو! مسلم کی حمایت تمہارے لیے خطرناک ہے۔ حکومت تمہاری دشمن ہو جائیگی۔ بزدل متہارے بچوں کو بھی مروا دے گا۔ تمہارے مال لوا دے گا۔ تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے۔ اور اگر تم مسلم کے ساتھ ہی رہے۔ تو دیکھو ہم جو ابن زیاد کی قید میں ہیں۔ قلعہ کے اندر مارے جائیں گے۔ اپنے انجام پر نظر ڈالو۔ اور تمہارے حال پر رحم کرو۔ اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ حیلہ کامیاب رہا۔ اور حضرت امام مسلم کا ساتھ سب چھوڑنے لگے۔ حتیٰ کہ شام تک آپ کے ساتھ صرف پانچ سو کی تعداد رہ گئی۔ اور غروب آفتاب کے بعد وہ بھی ساتھ نہ رہے۔ اور امام مسلم اکیلے رہ گئے۔

رات کا وقت تھا۔ اور ابن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے شہر کے چاروں طرف کڑی نگرانی کر رکھی تھی۔ امام مسلم بھوکے پیاسے ایک مسجد میں بیٹھے تھے۔ رات کو باہر نکلے۔ راستے کا علم نہ تھا۔ دل میں کہتے جاتے تھے۔ افسوس بھائی حسین سے چھٹے۔ اور دشمنوں میں گھرے۔ نہ کوئی ہمدם ہے کہ راز دل سنے۔ نہ کوئی قاصد ہے کہ حسین کو ہماری خبر کرے۔

نہ قاصد ہے کہ پیاسے بسونے یا ربرد

نہ محرّمی کہ سلائے دریاں دیار برد

اسی طرح حیران پریشان ایک محلے میں پھر رہے تھے کہ ایک بڑھیا جس کا طوع تھا دیکھی۔ آپ نے اس سے پانی طلب فرمایا۔ تو اس نے پانی پلایا۔ اور یہ معلوم

کر کے کہ یہ مسلم ہیں۔ انہیں اپنے مکان میں جگہ دی اس کا بیٹا ابن زیاد کا آدمی تھا۔ اس نے جا کر ابن زیاد کو خبر دے دی۔ ابن زیاد نے فوج بھیج دی جس نے طوع کے مکان کو گھیر لیا۔ اور آپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ کو پتہ چلا۔ تو آپ تلوار لے کر اس لشکر پر لوٹ پڑے۔ آپ کے حملہ سے دلاوروں کے دل ٹوٹ گئے۔ اور ان کے پھلے پھوٹ گئے۔ بہت سے مارے گئے۔ اور بہت سے زخمی ہوئے۔ پھر ان ظالموں نے درو دیوار پر چڑھ کر آپ پر پتھر برسانے شروع کئے۔ جس سے آپ نڈھال ہو گئے۔ اور ایک پتھر آپ کی پیشانی پر لگا جس سے خون بہنے لگا۔ اس وقت آپ نے مکہ کی طرف رخ کر کے کہا۔

”اے حسین! کچھ آپ کو اپنے خستہ عکبر بھائی کی خبر ہے؟ کہ اس پر کیا گزری؟ اور کونیوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ افسوس آپ کو میری کون پہنچا۔ اور آپ کو یہاں آنے سے کون روکے۔“

اسی اثنائیں ایک پتھر آپ کے دندان مبارک پر لگا۔ منہ سے خون جاری ہوا۔ وارثی مبارک رنگین ہو گئی۔ تو آپ مجبور ہو کر ایک دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے۔ کہ ایک نامرد نے گھر سے اگر آپ کے سر پر تلوار ماری جس سے اوپر کا ہونٹ کٹ گیا۔ آپ نے اسی حال میں اس بزدل کو تنہا رید کیا۔ اور پھر ایک ظالم نے پشت پر نیزہ مارا۔ جو پشت پار ہو گیا۔ اور آپ سرنگوں ہو گئے۔ اور ظالموں نے دوڑ کر آپ کو پکڑ لیا۔ اور آپ کو ابن زیاد کے پاس لے آئے۔ ابن زیاد بد نہاد نے حکم دیا کہ انہیں پھت پر لے جا کر قتل کیا جائے۔ چنانچہ ایک ظالم آپ کا پکڑ کر آپ کو پھت پر لے گیا۔ حضرت مسلم جاتے تھے اور درود پڑھتے اور کہتے جاتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ اَحْكُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ۔

جب پھت پر پہنچے۔ تو نیچے دیکھا کہ اہل کوفہ جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ اے کونیو! جب میرا سر تن سے جدا ہو جائے تو بدن دفن کر دینا۔ اور کپڑے اتار کر جو قافلہ ملے جاتا ہو اس کے ہاتھ حسین کے پاس بھیج دینا۔ اور میرے بچوں پر رحم کرنا۔ پھر مکہ کی طرف رخ کر کے کہا۔ اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا بَنَی دَسُوْلِ اللّٰهِ۔ اتنے میں ظالم قاتل نے آپ کا سر مبارک تن النور سے جدا کر دیا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔

شہید مسلم بیس ہوئے ہزار افسوس
فرشتے کرتے ہیں اس غم سے بار بار افسوس
مٹی نے کچھ بھی نہ عزت کا ان کی پاس کیا
چلائی حلق پہ شمشیر آب دار افسوس

حضرت مسلم امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے حالات معلوم کرنے آئے تھے۔ شروع شروع میں جو پذیرائی ہوئی۔ اور اٹھارہ ہزار آدمی بیعت ہوئے۔ ان ظاہری حالات کی بنا پر انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا تھا کہ سارا شہر آپ کی تشریف آوری کا منتظر ہے۔ آپ تشریف لے آئیے۔

مظلوم بچے حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ اپنے ہمراہ اپنے دو چھوٹے بچے بھی لائے تھے۔ جو قاضی شریح کے گھر پناہ گزین تھے۔ حضرت امام مسلم کی شہادت کے بعد ابن زیاد کو پتہ چلا۔ کہ مسلم کے دو بیٹے بھی کوفہ میں ہیں چنانچہ اس نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی مسلم کے بچوں کو گھر میں چھپائے گا۔ قتل و غارت کیا جائے گا۔ قاضی شریح نے یہ اعلان سنا۔ تو ان بچوں کو سامنے بلا کر دونا شروع کر دیا۔ بچوں نے یہ منظر دیکھا۔ تو پوچھنے لگے۔ قاضی صاحب نے جواب دیا۔ بچو صبر کرو۔ واقعی تم یتیم ہو گئے ہو۔ پھر انہیں ایک قافلہ کے ہمراہ مدینہ منورہ بھیجنے کا انتظام کیا۔ مگر تقدیر دیکھئے کہ یہ مظلوم بچے جب اس قافلہ کے ساتھ گئے۔ تو یہ قافلہ بے پھر گئے۔ اور پھر تنہا رہ گئے۔ اور رات بھر ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ اور صبح ہوئی تو ایک چشمہ دیکھا۔ تھکے ماندے تھے۔ اس لیے لب چشمہ بیٹھ گئے۔ اتفاقاً ایک بونڈی اس چشمہ پر پانی بھرنے آئی۔ اور ان کو دیکھ کر جب اسے معلوم ہوا کہ یہ امام مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ رونے لگی۔ اور انہیں اپنے ہمراہ اپنی مالک کے پاس لے آئی۔ یہ مالک بڑی خدا ترس اور اہل بیت کی محبہ تھی۔ ان بچوں کو پاکر بڑی خوش ہوئی۔ اور ان کی بڑی خاطر و مدارات کی۔ اور رات کو ان بچوں کو اندر کوٹھڑی میں سلا دیا۔ اس مالک کا خاوند حارث بڑا بد بخت اور دنیا کا کتا تھا۔ اس نے اس زیادہ

یہ اعلان سنا۔ کہ جو کوئی مسلم کے بچوں کو پکڑ لائے گا۔ اسے انعام ملے گا۔ تو یہ دن بھر ان بچوں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا۔ تقدیر دیکھئے کہ حارث جن بچوں کی تلاش میں دن بھر پھرتا رہا۔ وہ بچے اسی کے گھر تشریف فرما تھے۔ چنانچہ رات کو جب یہ بد بخت گھر آیا۔ تو تھکا ماندہ سو گیا اس کی بیوی جو بڑی نیک اور مجاہدہ اہل بیت تھی۔ جاگ رہی تھی۔ اور بے چین تھی۔ کہ میرے خاوند کو اگر پتہ چل گیا کہ مسلم کے یتیم ہیں قیام فرمائیں۔ تو یہ ظالم انہیں تنگ کرے گا۔ آدھی رات کا وقت ہوا۔ تو یہ دونوں یتیم جو اندر کی کوٹھڑی میں سو رہے تھے۔ پیچ مار کر اٹھ بیٹھے۔ چھوٹے نے بڑے سے فرمایا۔ کہ میں نے خواب میں نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ جو جنت میں تشریف فرما ہیں۔ اور ہمارے ابا جان حضرت امام مسلم ان کے پاس پہنچے ہیں۔ تو نانا جان نے فرمایا کہ مسلم تم تنہا ہی آگئے۔ اور اپنے دونوں چھوٹے لڑکوں کو ساتھ کیوں نہ لائے؟ تو ابا جان نے جواب دیا۔ حضور صبح تک وہ بھی آرہے ہیں۔ چھوٹے نے یہ خواب سنایا۔ تو بڑے نے رو کر فرمایا کہ بھتیجا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے۔ کہ ہماری شہادت کا وقت بھی آپہنچا ہے۔

ان کے رونے کی آواز سے حارث کی آنکھ کھل گئی۔ اور بیوی سے دریافت کیا۔ تو وہ بچا رہی گئی۔ کہ یہ ظالم ان بچوں کو خدا جانے کیا تکلیف دے۔ اور اس کے قدموں میں گر گئی۔ اور بولی۔

یہ فاطمہ کے لال اور مسلم کے یتیم ہیں جو ہمارے لیے واجب التحظیم ہیں۔ مگر ظالم حارث نے ایک نہ سنی۔ اور چراغ جلا کر اندر آیا۔ تو ان دونوں یتیموں کو روئے ہوئے دیکھ کر بولا تم کون ہو؟ ان دونوں صاحب زادوں نے صاف صاف کہہ دیا۔ کہ فرزندان مسلم ہیں۔ ظالم حارث خوش ہو گیا۔ اور

آیا حارث تو کہا تم ہی ہو مسلم کے پسر

کل تمہیں نے مجھے حیران کیا چار پیر

خیر اب کل کا عوض آج میں لوں گا جی بھر پینکٹی ہاتھ سے پھر شمع ادھر تیغ ادھر

دستِ بیداد سے اک بھائی کا ہاڑ کھینچا

دوسرے بھائی کا ایک ہاتھ سے گیسو کھینچا

قتل کے ثبوت اپنے نہ علی کے پیارے اس توقف پہ تنگ کرنے طمانچہ مارے

کھینچا اس طرح کبر زے ہونے کرتے سارے منہ کے بل گر پڑے وہ برہنہ شرف کے تارے

یا حسین ابن علی اک لے لبدا یا اس کہا

دوسرے بھائی نے یا حضرت عباس کہا

پھر یہ ظالم ان دونوں صاحبزادوں کو گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ عورت بچاری کالی
منت سماجت کرتی رہی۔ مگر یہ ظالم کسی صورت نہ مانا۔ اور ان دونوں بچوں کو فرات
کی طرف لے آیا۔ اور ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہونے لگا۔ ان بچوں نے جب اس کی
یہ تیاریاں دیکھیں تو بے

کی بڑے بھائی نے قاتل کی یہ منت اس آن

تجھ سے اک عرض میں کرتا ہوں اگر تو بے مان

چھوٹے بھائی پہ میں قربان ہر اسر قسربان

سر میرا پہلے تلم کر تو بڑا ہوا سان

شوق سے اور ہر اک مدممہ وایذ دکھلا

پر نہ بھائی کا بچھے نہھا سا لاشہ دکھلا

آخر کار ظالم حادث نے تلوار ہاتھ میں لی۔ اور بڑی بیدردی سے ان دونوں
بیموں کو بھی شہید کر دیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس ظلم وستم کی یاداش میں حادث بچائے
اس کے کہ کچھ انعام پاتا۔ جب ان بچوں کے مقدس سروں کو ابن زیاد کے پاس لایا تو ابن زیاد
نے غصہ میں کہا کہ تم انہیں زندہ پکڑ کر کیوں نہ لائے۔ ان کو قتل کر کے کیوں لائے۔ مجھ سے اگر مزید
نے ان بچوں کو زندہ طلب کیا۔ تو میں کیا جواب دوں گا۔ چنانچہ ابن زیاد کے حکم سے حادث
کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور حادث خیر الدنیا و الخیرۃ کا مصداق بن کر دنیا سے روانہ ہوا۔
روائی امام ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت امام مسلم کا خط پاکر سفر کی

تیاری شروع کر دی۔ اور روایات کے مطابق جس روز حضرت امام مسلم کو فہ میں شہید ہوئے۔
اسی روز امام حسین مکہ معظمہ سے چل پڑے۔ دوست احباب نے بتیزار و کامگر حضرت امام
حسین نے کسی کا مشورہ قبول نہ فرمایا۔ اور روانہ ہو گئے۔

ضیائے چشم رسول خدا سلام علیک سرورِ خاطر خیر النساء سلام علیک

فیج سوختہ جاں کنارِ رود فرات شہیدِ نخبِ کرب و بلا سلام علیک

رحمت للعالمین صلے اللہ علیہ وسلم کا تخت جگر مکہ مکرمہ سے اس طرح رخصت

ہو رہا ہے کہ اب کسی کو اس کی صورت دیکھنا نصیب نہ ہوگی۔ مکہ مکرمہ میں ایک کلمہ پاپا ہے

ہر شخص ابن رسول اللہ کی مفارقت سے بے چین ہے۔ کعبہ سیاہ چادر اور سے دم بخود ہے۔

در دیوار پر ایک اندوہ کا عالم ہے۔ آسمان چپ اور زمین مبہوت ہے۔ مکہ اور مکہ والوں

سے شبیہ رسول پھنی جا رہی ہے۔

غل نقاشہ ابرار خدا حافظ و ناصر رائدوں کے مددگار خدا حافظ و ناصر

اے خلق کے سردار خدا حافظ و ناصر محتاجوں کے مخمور خدا حافظ و ناصر

مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے آپ کھڑے ہو گئے۔

اور یصدا داب و احترام یہ عرض کرتے لگے۔

نانا جان کو الوداعی سلام

کہ پیارے نانا جان آپ کا لاڈلا حسین جا رہا ہے۔ نانا جان سلام! بیابانِ غربت

میں قدم رکھتا ہوں۔ معلوم نہیں۔ کن حالات و مصائب کا سامنا ہو۔ نانا جان!

آپ کا نواسہ خلانت کا خواہاں نہیں۔ تمنا تو یہ ہے۔ کہ آپ کی امت صراطِ مستقیم

پر چلے۔

خاندانِ رسالت کا یہ اللہ کی راہ میں لٹنے والا قافلہ فدوی الحجۃ سہد کو

مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا۔ اس مختصر سے مقدس قافلہ کی تعداد ۸۲ نفوس پر مشتمل

تھی۔ ادھر یہ قافلہ روانہ ہوا۔ اور ادھر ابن زیاد نے اپنی فوجوں کو کوفہ کے اطراف

میں پھیلا رکھا تھا۔ تمام ناکوں اور گھاٹیوں پر مسلح جوان متعین تھے۔ تاکہ امام حسین کو

کوفہ کے شہر میں کسی جانب سے بھی داخل نہ ہونے دیں۔ راستہ میں آپ نے حضرت

امام مسلم کی شہادت کی خبر سنی۔ تو آپ کو بڑا رنج ہوا۔ اور آپ نے عہد کر لیا۔ کہ اب ہم واپس نہ ہوں گے۔ انتقام لیں گے۔ یا ہمیں شہید ہو جائیں گے۔ صبح کو حضرت امام اور آگے بڑھے۔

خُرا بن رباحی | حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی روانگی کی خبر پا کر ابن زیاد نے خُرا بن رباحی کو ایک دستہ فوج دے کر حضرت امام کو گھیر کر کوفہ میں لانے کے واسطے آگے بھیج دیا۔ حضرت امام نے جب اس لشکر کو دیکھا۔ تو ایک شخص کو معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ کہ یہ کیسا لشکر ہے۔ اتنے میں خُرا بن رباحی خود حضرت امام کے سامنے آیا۔ اور کہنے لگا۔ کہ مجھے ابن زیاد نے اس لشکر میں خطبہ پڑھ کر فرمایا کہ اے لوگو! میرا ارادہ ادھر آنے کا نہ تھا۔ مگر پے در پے تمہارے خط پہنچے۔ قاصد آئے کہ جلد آؤ۔ تو میں آیا۔ اب اگر تم اپنے وعدے پر قائم ہو۔ تو میں تمہارے شہر چلوں۔ ورنہ واپس چلا جاؤں۔ خُرا بولے کہ خدا کی قسم میں ان غلطو سے خبردار نہیں ہوں۔ حضرت امام نے فرمایا۔ مگر تمہارے اسی لشکر میں بہت سے ایسے آدمی موجود ہیں۔ جنہوں نے مجھے خط لکھے۔ پھر آپ نے غلطو پڑھ کر سنائے۔ اکثر نے سر نیچا کیا۔ اور کچھ جواب نہ دیا۔ خُرا نے حضرت امام سے باادب کہا۔ کہ حضرت! ابن زیاد نے مجھے آپ کو گھیر کر کوٹنے لے چلنے کا حکم دیا ہے۔ مگر میرے ہاتھ کٹ جائیں۔ جو آپ پر تلوار اٹھاؤں۔ چوں کہ مخالف میرے ساتھ ہیں۔ اس لیے مصیبت یہ ہے کہ میں آپ کے ہمراہ ہوں۔ رات کو آپ مستورات کا بہانہ کر کے مجھ سے علیحدہ اتریں۔ اور جب لشکر واسے سو جائیں۔ تو آپ جس طرف چاہیں چلے جائیں۔ میں صبح کو کچھ دیر جنگل میں تلاش کر کے واپس چلا جاؤں گا۔

دشتِ کربلا

چنانچہ حضرت امام نے یہی کیا۔ اور رات کو جب یزیدی لشکر سو گیا۔ تو آپ نے وہاں سے کوچ کیا۔ اندھیری رات میں معلوم نہ ہوا۔ کہ کدھر جا رہے ہیں۔ صبح کو ایک میدان ہولناک میں پہنچے۔ یہاں اترے۔ تو اس میدان میں جس جگہ میخ گاڑتے۔ زمین سے خون نکلتا۔ جس درخت سے لکڑیاں توڑتے۔ خون ٹپکتا۔ یہ حال دیکھ کر امام نے ہرابیوں سے پوچھا۔ تم میں سے کسی کو اس دشت کا نام معلوم ہے۔ ایک نے کہا۔ اے ماریہ کہتے ہیں۔ فرمایا! شاید کوئی دوسرا نام بھی ہو۔ لوگوں نے کہا۔ اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا۔ اَللّٰهُ اَکْبَرُ! اَرْضُ کُؤْبٍ وَبِلَادٍ وَشَقَلِ دِمَاؤُہِ۔ زمین کربلا یہی ہے۔ ہمارے خون بہنے کی جاسی ہے۔ اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔

دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہا نہیں گے
زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے
آلِ نبی کا ہوگا اسی جہاں پہ خاتمہ
سب تشنہ لب یہاں پہ سرِ ناپاکٹائیں گے
کرب بلا ہے نام اسی سر زمین کا
بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے
ہونکا ہر اک شہید یہاں مصطفیٰ کا نعل
اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے

علی اکبر نے عرض کیا۔ ابا جان! آپ کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا۔ بیٹا! تیرے دادا جان علی المرتضیٰ صفین جاتے ہوئے یہاں ٹھہرے۔ اور بڑے بھائی حسن کے زانو پر

سر رکھ کر سونے میں سر ہانے کھڑا تھا کہ روتے ہوئے اسٹے بڑے بھائی نے رونے کا سبب پوچھا۔ تو فرمایا۔ میں نے ابھی خواب میں اس جگہ حسین کو دریائے خون میں ڈوبتا ہوا ہاتھ پاؤں مارتا ہوا اور فریاد کرتا ہوا دیکھا ہے۔ مگر کوئی اس کی آواز نہیں سنتا۔ پھر مجھ سے فرمایا۔ بیٹا! جب تجھے اس جگہ واقعہ عظیم درپیش ہوگا۔ تو تو اس دشت کیا کرے گا! میں نے عرض کیا کہ صبر کروں گا۔ اس پر فرمایا۔ بیٹا ایسا ہی کرنا کہ صبر کرنے والوں کا ثواب بے شمار ہے۔

إِنَّمَا لَوْ فِي الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔

یہ فرما کر آپ نے اسباب اتر دیا۔ لب فرات خیمہ نصب فرمایا۔ اور دوسری محرم ۱۱؎ کو آپ دشتِ کربلا میں قیام پذیر ہوئے۔

تلقین صبر | حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب دشتِ کربلا میں آئے تو آپ نے اپنے اہل بیت میں یہ وعظ فرمایا کہ:-

”میری مصیبت و مفارقت پر صبر کرنا۔ جب میں مارا جاؤں تو ہرگز منہ نہ پھیناؤ اور ہال نہ ٹوچنا۔ اور گریبان چاک نہ کرنا۔ اے میری بہن زینب! تم فاطمہ زہرا کی بیٹی ہو جیسا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت پر صبر کیا تھا۔ اسی طرح تم بھی مصیبت پر صبر کرنا۔“

ابن زیاد کا خط | جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تے مقامِ کربلا میں قیام فرمایا۔ تو ابن زیاد نے ایک خط حضرت امام کی طرف

اس مضمون کا بھیجا کہ یا تو زید کی بیعت کیجئے۔ یا لڑنے کو تیار ہو جائیے۔ حضرت امام نے اس خط کو پڑھ کر پھینک دیا۔ اور قاصد سے فرمایا مَالَهُ عِندَیْ جَوَابٌ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ابن زیاد یہ بات سن کر غصہ میں آگیا۔ اور ابن سعد کو بلا کر کہا کہ تم ایک مدت سے ملکِ کربے کے حاکم بننے کی تمنا رکھتے ہو۔ تو آج موقع ہے۔ تم حسین کے مقابلہ کے لیے جاؤ۔ اور حسین کو مجبور کر دو کہ وہ زید کی بیعت کرے۔ ورنہ اس کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ تو ایک رے کا پروانہ حکومتِ تم کو دے دیا جاتا۔

سگ دنیا ابن سعد ملکِ کربے کی لالچ میں آکر حضرت امام کے مقابلہ کے لیے تیار ہو گیا۔ اور لشکر لے کر کربلا میں پہنچ گیا۔ کربلا میں پہنچ کر اس نے حضرت امام سے دریافت کیا کہ آپ یہاں کس واسطے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ کوئیوں نے ہزاروں خط لکھ لکھ کر مجھے بلایا۔ میں خود یہاں نہیں آیا۔ مگر اب جب کہ تم سب کی بے وفائی معلوم ہو گئی ہے۔ تو مجھے اب بھی اگر تم لوگ واپس جانے دو۔ اور مجھ سے متعارض نہ ہو۔ تو واپس چلا جاؤں۔ ابن سعد نے حضرت امام کی اس گفتگو کی اطلاع ابن زیاد کو دی تو ابن زیاد نے غصہ سے حکم بھیجا۔ ہم سوا بیعت کے حسین سے کچھ بھی قبول نہ کریں گے پھر ابن زیاد نے شمر، شیت و غیرہ ظالموں کو سردار بنا کر ہزاروں کی تعداد میں اور فوجیں بھی بھیج دیں۔ اور حکم دے دیا کہ حسین کا پانی بھی بند کر دیا جائے۔

نہ فرات | حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدانِ کربلا میں نہ فرات کے کنارے اپنے خیمے گاڑ رکھے تھے۔ مگر محرم کی ساتویں تاریخ کو

ابن سعد کی فوج نے جو بیاسی ہزار کی تعداد میں تھی۔ نہ فرات کو گھیر لیا اور حضرت امام کو پانی لینے سے روک دیا۔ اس فوج میں اکثر وہی لوگ تھے۔ جو محبانِ علی اور محبانِ حسین ہونے کا دعویٰ کرتے رہے۔ اور جنہوں نے حضرت امام کو خط لکھ کر خود ہی بلایا۔ اور اب خود ہی ان کا پانی بھی بند کر دیا۔ ابن سعد نے حضرت امام کو کہا کہ وہ اپنے خیمے نہر کے کنارے سے اکھاڑ لیں۔ حضرت عباس نے اس موقع پر فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مگر حضرت امام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مگر حضرت امام نے فرمایا کہ بھائی عباس! جانے دو۔ تم بحرِ کرم ہو۔ یہ قطرہ ناچیز ہیں۔ ان سے بھگڑنا فضول ہے۔ اپنا خیمہ یہاں نہیں، تو نہر سے دور ہی سہی۔ چنانچہ حضرت امام نے اپنا خیمہ ہاں سے اکھاڑنے کا حکم دے دیا۔

مظلوم سید | محرم کی نانویں تاریخ صبح سے دوپہر تک ابن سعد سے گفتگو میں گزری۔ بعد نمازِ ظہر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ صبح سے باہر بیٹھے ہوئے کلام اللہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ اور آنکھوں سے آنسو

بہتے جلتے تھے۔ اس دشت ہولناک میں اس وقت کسی مسافر خدا پرست کا گزر ہوا۔ حضرت امام کو اس عالم میں دیکھ کر اس نے آپ کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا

مسافر سید آوارہ وطن ہوں

عزنی قلزم رنج و عن ہوں

ستم مجھ پر کیا ان شایموں نے

نبی کی آل ہوں تشدد دہن ہوں

کوفیوں نے بڑی بڑی خوشامدوں سے خطا و رقا صد بھیج بھیج کر مجھے یہاں

بلا یا۔ اور اب میرے ساتھ بے دفاعی اور دغا کر رہے ہیں۔ اور میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔

سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد | محرم کی دسویں رات شام سے صبح تک حضرت

امام نے عبادت الہی میں گزاری۔ رات کے

پچھلے پہر آپ پر ایک استغراق کی کیفیت طاری ہوئی۔ حق تعالیٰ کی یاد میں اس

قدر محو ہوئے۔ کہ دنیا و مافیہا کی طرف توجہ نہ رہی۔ اسی عالم میں حضور سید الانبیاء

صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جماعت کے ساتھ میدان کر بلا میں تشریف لائے۔

اور حضرت امام کو بچوں کی طرح گود میں لے کر خوب پیار کیا اور فرمایا۔ اے جان و

دل کے چین تو راعین میرے حسین میں خوب جانتا ہوں۔ کہ دشمن تیرے درپے

آزاد ہیں۔ اور تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹا! تم صبر و شکر سے اس ساعت کو گزارنا۔

تیرے جتنے قاتل ہیں۔ قیامت کے دن سب میری شفاعت سے محروم رہیں گے اور

تجھے شہادت کا بہت بڑا درجہ ملنے والا ہے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں تم اس کرب بلا

سے چھوٹ جاؤ گے۔ بیٹا! بہشت تیرے لئے سنواری گئی ہے۔ تیرے ماں باپ بہشت

کے دروازے پر تیری راہ تک رہے ہیں۔ یہ باتیں ارشاد فرما کر حضور نے پھر حضرت

امام کے سر و سینہ پر ہاتھ مبارک پھیر کر دعا فرمائی کہ اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا۔ اے اللہ! میرے حسین کو صبر و اجر عنایت فرما۔

حضرت امام جب اس مکاشفہ سے چونکے۔ اور اہل بیت سے یہ سارا ماجرا بیان کیا تو سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تیکنے لگے۔

کرامات | محرم کی دسویں کو حضرت امام نے فیمہ کے گرد جو خندق کھدوا رکھی تھی وہ لکڑیوں سے بھر دیا کہ ان میں آگ روشن کر دی تاکہ حرم شہجون

وغیرہ سے محفوظ رہیں۔ اور دشمن خیمہ تک نہ پہنچ سکے۔ ایک یزیدی بے دین نے

آگ روشن دیکھ کر کہا۔ اے حسین! آتش و دوزخ سے پہلے ہی تم نے اپنے آپ کو

آگ میں ڈال لیا ہے۔ معاذ اللہ حضرت امام نے فرمایا۔ لَیْسَتْ بِیَ اَعْدَی اللہ۔

اے دشمن خدا۔ تو نے جھوٹ بولا۔ پھر آپ نے رو بقبلہ ہو کر فرمایا۔ اللہم لجرہ الی اللہ۔

اے اللہ! اے آگ کی طرف کھینچ۔ یہ دعا کرتے ہی اس بے دین کے گھوڑے کا پاؤں

ایک سوراخ میں پھنسا۔ گھوڑا گرا۔ لگام ہاتھ سے چھوٹی۔ پاؤں لگام میں الجھا۔ گھوڑا

لے کر بھاگا۔ حتیٰ کہ اسے خندق کی آگ میں لاکر گرایا۔ اور خود چلا گیا۔ حضرت امام نے

سجدہ شکر ادا کیا۔ اور سر اٹھا کر ہاواز بلند فرمایا۔ الہی ہم تیرے رسول کی آل ہیں۔ ہمارا

انصاف ظالموں سے لینا۔ اتنے میں ایک اور بے دین نے حضرت امام کو مخاطب

کر کے کہا دیکھ اے حسین! نہ فرات کیسی موجیں مار رہی ہے۔ مگر اس سے تجھے ایک

قطرہ بھی نصیب نہ ہوگا۔ یونہی پیاسا قتل کیا جائے گا۔ امام یہ سن کر آذر وہ ہوئے

اور آبدیدہ ہو کر دعا فرمائی۔ الہی! اسے پیاسا مار۔ یکایک اس کے گھوڑے نے

شوخی کر کے گرایا۔ یہ اٹھ کر گھوڑا پکڑنے دوڑتا پھرا۔ پیاس غالب ہوئی۔ پیاس پیا

پکارتا رہا۔ مگر حلق سے پانی نہ اترتا۔ آخر اسی پیاس کی حالت میں مر گیا۔

امام حجت | یزیدیوں نے جب بہر صورت حضرت امام حسین رضی اللہ

عنه سے لڑنا ہی چاہا۔ تو حضرت امام بھی عمامہ رسول باندھ

کر فد الفقار حیدر کمر ہاتھ میں لے کر اور ناقہ پر سوار ہو کر میدان میں تشریف لائے

اور قریب لشکر ابن سعد ہو کر فرمایا۔

اے عراق والو! تم خوب جانتے ہو۔ کہ میں نواسہ رسول ہوں

فرزند بتوال۔ اور دلبند علی المرتضیٰ اور برادر حسن مجتبیٰ ہوں
دیکھو یہ عمامہ کس کا ہے؟ یہ زرہ کس کی ہے؟ یہ تلوار یہ اونٹ
کس کا ہے؟ غور کرو کہ عیسائی اب تک نشانِ بسمِ خرم علیہ
کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہودی آج تک نشانِ پائے موسیٰ کو بوسہ
دیتے ہیں۔ عزمِ دین و ملت کے لوگ اپنے پیشواؤں کی یلہ گار
کو دوست رکھتے ہیں۔ پس میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں۔
علی شیر خدا کا فرزند ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ کوئی سلوک نہیں
کر سکتے۔ تو کم از کم مجھے قتل ہی نہ کرو۔ بتاؤ تم نے کس وجہ سے
میرا اور میرے اہل و عیال کا پانی بند کر رکھا ہے کیا میں نے
تم میں سے کسی کا خون کیا ہے۔ یا کسی کی جاگیر ضبط کی ہے جس کا
بدلہ تم مجھ سے لے رہے ہو۔ تم نے خود مجھ کو یہاں بلایا۔ اور اب
یہ اچھی میری مہمان نوازی کر رہے ہو؟ ذرا سوچو حکم کیا کر رہے ہو؟

آپ یہ تقریر فرما ہی رہے تھے۔ کہ خیمہ سے آواز رونے کی آئی۔ آپ نے
متاثر ہو کر لا حول پڑھی۔ اور عباس و علی اکبر سے فرمایا۔ کہ تم جا کر سب کو رونے
سے منع کرو۔ اور کہو۔ ذرا صبر کرو۔ کہ ابھی تمہیں بہت رونا ہے۔ دونوں حضرات نے
اہل حرم کو رونے سے باز رکھا۔ حضرت امام نے پھر لشکرِ ابنِ سعد سے خطاب فرمایا کہ
اے کو فیوا تمہیں میرا حسب و نسب معلوم ہے جس کا مثل آج
رونے زمین پر نہیں ہے۔ پھر سوچ لو۔ کہ تم نے خود ہی مجھے خطوط
لکھ کر بلایا ہے۔ پھر اب میرے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے
ہو؟ دیکھو یہ تمہارے خطوط ہیں۔

حضرت امام نے خطوط دکھائے۔ تو ان بے وفاؤں نے انکار کر دیا اور کہا یہ
ہمارے خطوط نہیں ہیں۔ حضرت امام نے ان کے اس کذب و عذر سے متحیر ہو کر فرمایا۔
الحمد للہ! محبت تمام ہوئی۔ مجھ پر کوئی حجت نہ رہی۔

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ || حمزہ بن رباعی کا ذکر آپ نے پڑھا۔ یہ حمزہ مروسعید
اور خوش قسمت تھے۔ لشکرِ ابنِ سعد میں حضرت
امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑنے آئے تھے۔ مگر ان کی تقدیر میں کچھ
اور ہی لکھا تھا۔ حضرت امام علی مقام کے احباب و انصار جب یزیدیوں کے
ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو چکے۔ اور حضرت امام کے پاس بجز بھائی، بیٹیوں،
بھانجیوں، لڑکوں اور تین خادموں کے اور کوئی باقی نہ رہا۔ تو یہ صورتِ حال
دیکھ کر حضرت امام بے اختیار رو پڑے اور پکار اٹھے۔
حَلِّ مِنْ مُغِيثٍ يَغِيثُنَا۔

ہے کوئی ہماری فریاد سننے اور مدد کرنے والا۔

یہ دردناک آواز حضرت حمزہ کے کانوں میں پڑی۔ تو کلیجہ دہل گیا اور فوراً
اپنے گھوڑے کی باگ و وزخ کی طرف سے پھیر کر جنت کی طرف کمر لی۔ یعنی لشکر
ابنِ سعد سے گھوڑا دوڑا کر حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اور رکاب
کو بوسہ دے کر عرض کیا۔ حضور! میرا تصور معاف اور میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟
امام نے ان کے سر پر دستِ مبارک پھیر کر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ
قبول فرماتا ہے۔ میں تم سے خوش ہوں۔ حضرت حمزہ بشارت سن کر لشکرِ امام میں
شامل ہو گئے۔

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت || حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یزیدی لشکر سے
نکل کر حسینی سپاہ میں آئے تھے اور

اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو آگ سے بچا کر جنتِ ثریا لی تھی آپ بہت بڑے
ہمدار اور دلیر تھے۔ ابنِ سعد کے لشکر کے آپ سپہ سالار تھے۔ ابنِ سعد نے جب
انہیں حسینی سپاہ میں ملتے ہوئے دیکھا۔ تو وہ بہت گھبرایا۔ اور صفوان سے کہنے لگا۔
تو ہا اور حمزہ کو سمجھا کر واپس پھیر لا۔ ورنہ سرتن سے جدا کر۔ چنانچہ صفوان نے حمزہ سے
اکر کہا۔ تم مردِ دانا و عاقل ہو کر یہ یہ جیسے عظیم حاکم کی رفاقت چھوڑ کر حسین کی

طرف کیوں چلے آئے؟ چلو واپس چلو۔ حضرت خرنے فرمایا۔ اب میں واپس نہیں جا سکتا صفوان نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا ۵

کیوں چھوڑ کے دیں فوج میں گمرہ کی آؤں
حاکم کو ہنسائوں میں محمد کو رلاؤں
کیا حاکم دنیا کا تو احساس کروں میں
اور زہرا کے رونے کا نہ کچھ پاس کروں میں

اے صفوان! یزید ناپاک ہے۔ اور حسین پاک اور ریحان مصطفیٰ ہے
صفوان نے غصہ میں آکر خرنے کے نیزہ مارا۔ خرنے کے نیزہ توڑ ڈالا۔ اور پھر اسے ایک
ایسا نیزہ مارا کہ سینہ سے پار ہو گیا۔ اور وہ فی النار ہو گیا۔ یہ صورت دیکھ کر صفوان
کے بھائی دوڑے۔ حضرت خرنے انہیں بھی مار ڈالا۔ اور پھر خود وہاں سے پھر کر حضرت
امام کے پاس آکر عرض کی۔ حضور اب تو آپ مجھ پر راضی ہیں نا؟ فرمایا میں تجھ سے
راضی ہوں۔ تو آزاد ہے۔ جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے۔ خرنے مژدہ سن کر پھر
میدان میں آئے۔ جس طرف حملہ کیا۔ کشتوں کے پشتے لگا دیئے۔ ایک یزیدی
نے آکر آپ کے گھوڑے کو زخمی کر دیا۔ آپ پیادہ ہی لڑنے لگے۔ امام نے انہیں
پیادہ دیکھ کر دوسرا گھوڑا بھیج دیا۔ حضرت خراس پر سوار ہو گئے۔ لیکن اب ظالموں نے
ایک دم بلہ بول دیا۔ حضرت خرنے ایک بار اور خدمتِ امام میں حاضر ہونے کا ارادہ
کیا۔ کہ غیب سے آواز آئی۔ اب نہ جاؤ۔ خوریں تمہاری منتظر ہیں۔ پس خرنے وہیں سے
عرض کی۔ یا ابن رسول اللہ! یہ غلام آپ کے نانا جان کے پاس جا رہا ہے۔ کچھ فرمائیے
تو کہہ دے۔ امام نے رو کر فرمایا۔ ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خرنے
ظالموں کے متواتر حملوں سے نڈھال ہو کر گھر پڑے۔ اور امام کو آواز دی۔ حضرت امام
آوار سن کر دوڑے۔ اور خرنے کو اٹھا کر لشکر میں لائے۔ زانوئے مبارک پر ان کا سر رکھ کر
ہمے کا گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ خرنے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنا سر امام کے
زانو پر دیکھ کر مسکرائے۔ اور خنٹ کو سدھارے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔

دو شہید

حضرت امام رضی اللہ عنہ کے جب سب یار و فادار اور رفیق
و جانثار شہید ہو گئے۔ تو حضرت کی سگی اور بیوہ بہن حضرت
زینب رضی اللہ عنہا کے دو یتیم سا حیزادے حضرت عون اور حضرت محمد مال اور
ماموں کی اجازت لے کر گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے
دشمنوں کی طرف بڑھے۔ ۵

جنگ گاہ میں گھوڑوں کو اڑاتے ہوئے آئے
شان اپنی سواری کی دکھاتے ہوئے آئے
نیزوں کو دلیرانہ ہلاتے ہوئے آئے
انیاں اشارہ بناتے ہوئے آئے

لڑ رہے تھے شجاعوں کو دلیروں کی نظر سے
تکتے تھے صفِ فوج کو شیروں کی نظر سے

لشکر میں یہ غل تھا کہ وہ جانب از پکائے
لڑنا ہو جسے سامنے آجائے ہمارے
ہم وہ ہیں کہ جب ہوتے ہیں میدان میں اتارے
رستم کو بھگا دیتے ہیں تلوار کے مارے

ہے قہر خدائے دو جہاں حرب ہماری
رکتی نہیں دشمن سے کبھی ضرب ہماری

یہ رجز پڑھی دونوں نے جولاں کئے گھوڑے
چلے میں ادھر تیر کمانداروں نے جوڑے
غل تھا کہ خبردار کوئی منہ کو نہ موڑے
یہ دونوں بہادر ہیں تو ہم بھی نہیں تھوڑے

یا مار کے تلوار گرا دیتے ہیں اُن کو
یا نیزوں کی لڑکوں پہ اٹھالیتے ہیں اُن کو

یہ دونوں شیر فوج اشقیاء میں گھس گئے۔ اور کئی یزیدی فی النار کر دیے۔ جب اشقیاء نے دیکھا کہ یہ بچے تو شیروں کی طرح لڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے دونوں کو اس طرح زرعہ میں لے لیا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے پھر بھی کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ تاہم ایک شخص نے پیچھے سے آکر اس زور سے نیزہ مارا کہ حضرت زینب کا یہ لال گھوڑے سے ٹھون میں لہو لہان نیچے گر پڑا۔ دوسرے بھائی کو بھی فرعونوں نے نیزوں سے پھلنی کر دیا۔ اور دونوں شیر فوج خاک پر تڑپنے لگے۔ اس وقت حضرت امام دوڑے۔ آپ کو دیکھ کر دونوں نے آنکھیں کھولیں۔ اور مسکرا دیے اور دم توڑ دیا۔ حضرت زینب آخر ماں تھیں۔ بچوں کی شہادت کی خبر پاکران کا جگہ پاش پاش ہو گیا۔ آسمان وزمین کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے۔ لیکن ان سنگدلان کوفہ کے دل رحم سے بالکل خالی تھے۔

إِنَّ اللَّهَ دَانَا لِمَدْرَجَعُونَ -

ارزق پہلوان میدان کربلا میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے احباب شہید ہو چکے۔ اور آپ کے بھتیجے اور بھانجے بھی جام شہادت نوش فرما چکے۔ تو پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ میدان میں تشریف لائے۔ آپ کو دیکھ کر یزیدی لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ یزیدی لشکر میں ایک شخص ارزق پہلوان بھی تھا۔ اسے مندر و شام واسے ایک ہزار۔ جوان کی طاقت کا مالک سمجھتے تھے۔ یہ شخص یزید سے دو ہزار پر سالانہ پاتا تھا۔ اور کربلا میں اپنے چار طاقتور بیٹوں سمیت موجود تھا۔ جب حضرت امام قاسم میدان میں آئے۔ تو مقابلہ میں آنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ ابن سعد نے ارزق سے کہا۔ کہ قاسم کے مقابلہ کو تم جاؤ۔ ارزق نے اس میں اپنی توہین سمجھی۔ اور مجبوراً اپنے بڑے بیٹے کو یہ کہہ کر بھیج دیا۔ کہ میرے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ میرا بیٹا ابھی قاسم کا سر لے کر آتا ہے۔ چنانچہ اس کا بیٹا حضرت قاسم کے مقابلہ میں آیا۔ اور حضرت قاسم کے ہاتھوں بڑی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ اس کی تلوار

پر حضرت قاسم نے قبضہ کر لیا۔ اور پھر للکارے کہ کوئی دوسرا ہے تو میرے سامنے آئے۔ ارزق نے اپنے بیٹے کو یوں مرتے دیکھا۔ تو بڑا رویا۔ اور غصہ میں آکر پھر اپنا دوسرا لڑکا مقابلہ میں بھیج دیا۔ حضرت قاسم نے اس دوسرے کو بھی مار ڈالا۔ ارزق نے دیوانہ وار پھر اپنا تیسرا لڑکا بھیجا۔ اللہ کے شیر نے اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔ ارزق نے پھر چوتھا لڑکا بھیجا۔ تو قاسم کے ہاتھوں وہ بھی نہ بچ سکا۔ اب تو ارزق کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ اور غصہ میں دیوانہ ہو کر خود میدان میں آگیا۔ حضرت قاسم کے مقابلہ میں ارزق کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ کہ میرے مولا! میرے قاسم کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ لوگ دونوں کی لڑائی دیکھنے لگے۔ ارزق نے پے درپے بارہ نیزے مارے۔ حضرت قاسم نے سب روکے۔ پھر اس نے جھلا کر قاسم کے گھوڑے کی پشت پر نیزہ مارا۔ گھوڑا مر گیا۔ قاسم پیدل رہ گئے۔ حضرت امام حسین نے فوراً دوسرا گھوڑا بھیج دیا۔ قاسم نے اس پر سوار ہو کر متواتر تین نیزے مارے۔ ارزق نے روکے۔ اور تلوار نکال لی۔ حضرت قاسم نے بھی تلوار نکال لی۔ ارزق نے تلوار کو دیکھ کر کہا۔ یہ تلوار تو میں نے ہزار دینار سے خریدی تھی۔ اور ہزار دینار میں نہر آب کمرانی تھی۔ تمہارے پاس کہاں سے آگئی؟ قاسم نے فرمایا۔ یہ تمہارے بڑے لڑکے کی نشانی ہے۔ وہ تمہیں اس کا مزہ چکھانے کے لیے مجھے دے گیا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ تم ایک مشورہ سنا ہی ہو کہ اس قدر بے احتیاطی سے کام لیتے ہو۔ کہ میدان میں لڑنے کے لیے آگئے۔ اور گھوڑے کا تنگ ڈھیلار کھٹے ہو۔ اسے کسا بھی نہیں وہ دیکھو زین پشت مرکب سے پھسلا ہوا ہے۔ ارزق یہ دیکھنے کو جھکا ہی تھا۔ کہ حضرت قاسم نے خدا کا نام لے کر ایک ایسی تلوار ماری۔ کہ ارزق کے وہیں دو ٹکڑے ہو گئے۔ اور فرشتوں نے بھی صدارے آفریں بلند کی۔

علم بردار کی شہادت میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے دوست احباب، بھتیجے اور بھانجے شہید ہو گئے۔

تو حضرت عباس علیہ السلام رضی اللہ عنہ خدمتِ امام میں حاضر ہوئے۔ اور کہا کہ اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ اب تو جد ہو گئی۔ ان ظالموں نے ہمارے جملہ عزیز شہید کر دیئے۔ اور باقی جو ہیں۔ سب پیاس کے مارے ٹھہلا ہو رہے ہیں۔ مجھ سے چھوٹے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ میں پانی لینے فرات پر جا رہا ہوں۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو چند باتیں تعلیم فرما کر رخصت فرمایا۔ اور آپ مشک لے کر فرات کی جانب روانہ ہوئے۔ فرات پر ہزار کا محاصرہ تھا۔ حضرت عباس نے جو فرات پر قدم رکھا تو سب نے آپ کو گھیر لیا۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ تو لوگ مسلمان ہو یا کافر؟ وہ بولے ہم مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ مسلمانوں میں یہ کب روا ہے کہ چہرہ نہ دیکھو تو پانی نہیں۔ اور فرزند ان مصطفیٰ پیاسے تڑپیں۔ تم لوگ قیامت کی پیاس سے نہیں تڑپے؟ ظالمو! جگر گوشہ رسول حسین پیاسا ہے۔ اس کے بچے پیاسے ہیں۔ کچھ خیال کرو۔ اور بچوں کے لیے تو پانی لے لینے دو۔ یہ سن کر بھی ان سنگدلوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اور سب نے آپ پر حملہ کر دیا۔ حضرت نے بھی ان پر حملہ کر کے انہی کو قتل کر ڈالا۔ اور باقی کو منتشر کر کے فرات تک جا پہنچے۔ اور پانی میں اتار کر مشک بھری۔ اور خود چلوں میں پانی بھر کر پینا چاہا۔ کہ بہن بھائی اور بچوں کی پیاس یاد آگئی۔ فوراً چلوں کا پانی ہنٹک دیا۔ اور مشک کا ندے پر رکھ کر روانہ ہوئے۔ راہ میں اشتیاق نے گھیر لیا۔ اور ہر ایک سے لڑتے بھڑتے مشک پر سینہ سپر ہونے جا رہے تھے۔ کہ نوفل نامی ایک ظالم نے پیچھے سے آکر ہاتھ پر تلوار، اور مشک پر تیر مارا۔ ہاتھ کاٹ گیا۔ اور مشک کا پانی بہ گیا۔ اس وقت آپ اپنی محنت اور بچوں کی پیاس پر افسوس کر کے رونے لگے۔ چونکہ زخم کاری لگ چکا تھا۔ گھوڑے سے گر کر بھائی کو آواز دی۔ امام نے ان کی آواز سن کر ایک ایسی آہ کی جس سے زمین کر بلالہ زنگئی، اور پھر آگے جو بڑھے۔ تو حضرت عباس کو خاک و خون میں تڑپنا دیکھ کر فرمایا۔ اَلَا نَکُتُکَ ظَہِیْدِی۔ اب میری بیٹھ

ٹوٹی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھائی کو دیکھا۔ اور دار البقا کو تشریف لے گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ حضرت امام ان کی نعش مبارک کو خیمہ کی طرف لائے اور فرمانے لگے۔

بعد عباس کے اب کون ہے غمخوار اپنا
نہ مونس ہے کوئی اور نہ مددگار اپنا
سوئے جنت گئے سب چھوڑ کے تنہا تجھ کو
لٹ گیا آن کے دشت میں گلزار اپنا

تشنہ لب راہ خدا میں ہے مرا سر حاضر
کام پورا کریں اب جلد ستمگار اپنا

علی اکبر رضی اللہ عنہ
میدان کر بلا میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جملہ احباب و اقرباء جام شہادت نوش فرما چکے۔ تو آپ کے ساتھ بجز آپ کے تین صاحبزادوں کے اور کوئی باقی نہ رہا۔ یہ تین صاحبزادے حضرت امام زین العابدین، حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہم تھے۔ حضرت امام زین العابدین تو بیمار تھے۔ اور علی اصغر ابھی شیرخوار ہی تھے۔ اور حضرت علی اکبر کی عمر تشریف اٹھا رہی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اب بچے تین بچوں کے اور کوئی باقی نہیں رہا۔ تو آپ نے خود بنفس نفیس میدان کارزار میں جانے کا ارادہ فرمایا۔ اور ذوالجناح سواری کے لیے منگایا۔ ہتھیار بدن پر آراستہ فرمائے۔ اور رخصت کے واسطے خیمہ کے اندر تشریف لائے۔ اور فرمانے لگے۔

اینک آمد نوبت من الوداع
الوداع اے عترت من الوداع
زود دہائے شما خواب شدن
سوز ناک از فرقت من الوداع

حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر امام کے قدموں پر گرے، اور عرض کرنے لگے۔ ابا جان! خدا وہ دن نہ دکھائے۔ جب کہ آپ میرے سامنے شربت شہادت نوش فرمائیں۔ آپ میرے ہوتے ہوئے میدان میں کیوں تشریف لے جاتے ہیں۔ مجھے اجازت عطا فرمائیے۔ میں جاتا ہوں۔ حضرت امام نے فرمایا۔ اے علی اکبر! کس دل سے تجھے مرنے کی اجازت دوں۔ اور کن آنکھوں سے تم کو زخموں سے چور چور دیکھوں۔ حضرت علی اکبر نے امام کو قسمیں دینا اور رونا شروع کیا۔ آخر حضرت امام نے اجازت دے دی اور اپنے ہاتھ سے ان کے بدن پر مستحیاء لگائے۔ ذرہ جوشن پہنائے۔ عمامہ سر پر رکھا۔ ٹکے کمر پر باندھا۔ اور گھوڑے پر بٹھا کر فرمایا۔

میں نے دی رن کی اجازت تمہیں جاؤ بیٹا
ہو فدا مجھ پر گلا اپنا کٹاؤ بیٹا

اہل بیت رکاب سے آکر پٹ گئے۔ امام نے سب کو ہٹا کر فرمایا جاتے دو۔ کہ سفر آخرت کر رہا ہے۔

علی اکبر کی شہادت رضی اللہ عنہ | حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ جب میدان کا اڈار

میں تشریف لائے۔ تو لشکر اعدا میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ اٹھارہ سال کی عمر تشریف رکھتے تھے اور شکل و شمائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ آپ کا حسن و جمال اور جاہ و جلال دیکھ کر دشمن متحیر ہو گئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ میدان میں پہنچتے ہی رجز خواں اور مبارز طلب ہوئے۔ اور جب کوئی سامنے نہ آیا۔

تو آپ نے خود ہی لشکر اعدا میں گھس کر حملہ کر دیا۔ اور اشد قیاء کو درہم بدم کر دیا۔ اور تادیب لاتے رہے۔ اور پھر پیاس کے باعث حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیاس کا ذکر کیا۔ حضرت امام نے ان کے چہرے کا گرد و غبار صاف کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتی ان کے منہ میں ڈال دی۔ جس کے چوسنے سے انہیں تسکین ہوئی۔ اور پھر میدان میں آئے۔ اور اکثر کو واصل جہنم کرنے کے بعد آپ پھر ایک مرتبہ حضرت امام کے

حضور آئے۔ اور پیاس کا ذکر کیا تو حضرت امام نے اس وقت رو کر فرمایا۔ کہ جان پدرا غم نہ کھا۔ عنقریب تم حوض کوثر پر سیراب ہو گے۔ علی اکبر یہ بشارت سن کر پھر میدان کی طرف تشریف لائے۔ اور لشکر اعدا میں گھس کر بہت سوں کو واصل نار کیا۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا۔ اور ایک ظالم ابن نمیر نے آپ کو ایک نیزہ مارا کہ آپ کی پشت مبارک سے پار ہو گیا۔ اور آپ گھوڑے سے گر گئے۔ اس وقت آپ نے حضرت امام کو پکارا۔ اور فرمایا۔ یا اَبْنَاؤ اَذْہِرْ کُنْیٰ۔ ابا جان! اپنے علی اکبر کی خبر لیجئے۔

حضرت امام نے اپنے تخت جگر کی یہ آواز سنی۔ تو آپ دوڑے۔ اور میدان میں جا کر دیکھا۔ کہ علی اکبر زخموں سے چور زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ حضرت امام نے دہاں بیٹھ کر بیٹے کا سراپے زانو پر رکھا اور پھر سے

ہوش آیا چند ساعت کمال کے بعد جب دیکھا کہ مٹ رہی ہے شبیہ رسول رب
آنسو بہا کے رکھ دیئے بیٹے کے لب پہ لب
فرمایا بیٹا چھوڑ کے جاتے ہو مجھ کو اب

دل سے گلے پٹنے کی حسرت نکال لو
ہاں اٹھا کے باپ کی گردن میں ڈال لو
اکبر نے آنکھیں کھول کے دیکھا رُخ پدر
گالوں پہ اشک آنکھوں سے ٹپکے ادھر ادھر
فرمایا شہ نے زانو پہ رکھ کر سر پسر
روتے ہو کس لیے بھلا اے غیرت فر

یاں سے اٹھا کے آل پیمبر میں لے چلوں
غم مال کا ہے تو آؤ تمہیں گھر میں لے چلوں
حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھول کر کہا۔ ابا جان! وہ دیکھئے!

واوا جان دو پیالے شربت کے لیے کھڑے ہیں۔ اور مجھے ایک دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے دونوں دیجئے کہ بہت پیاسا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو پی۔ دوسرا تیرے باپ حسین کے لیے ہے کہ وہ بھی پیاسا ہے۔ یہ پیالہ وہ آکر پئے گا۔ یہ کہا اور آپ وہیں راہی جنت ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

یتیم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے جب جام شہادت نوش فرمایا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے۔ صرف حضرت امام زین العابدین باقی رہ گئے۔ یا حضرت علی اصغر۔ مگر امام زین العابدین بیمار تھے۔ اور علی اصغر شیر خوار اس لئے حضرت امام نے اب خود میدان میں جانے کی تیاری فرمائی۔ اور آپ خیمہ کے اندر تشریف لائے۔ اور اہل بیت میں تشریف فرما ہو کر فرمایا کہ مصیبت اور بلا پر صبر و شکر کرنا تمہارے واسطے بہتر ہے خبردار! میرے بعد تم چاہے کسی ہی مصیبت و بلا میں مبتلا ہو۔ مگر میرے غم میں سر کے بال پریشان نہ کرنا۔ منہ پر طمانچہ نہ مارنا۔ اور سینہ زنی نہ کرنا۔ واویلا و زاری نہ کرنا۔ یہ باتیں جائز نہیں ہیں۔ ہاں کثرت غم سے آنکھوں سے آنسو بہانا۔ مظلوموں اور دردمندوں کا کام ہے۔ رونا منع نہیں۔ پھر آپ نے حضرت سکینہ کو گود میں لیا۔ اور گلے سے لگایا۔ اور اپنی ہن زینب سے فرمایا۔ بہن! یہ میری سکینہ مجھے بڑی پیاری اور مجھ سے مانوس ہے۔ میرے بعد اس کی غنوار سی د پاسداری کرنا۔ پھر حضرت سکینہ سے فرمایا۔ بیٹی! میری پیاری بیٹی! آج شام تک تم یتیم ہو جاؤ گی حضرت سکینہ نے لفظ یتیم سنا۔ تو وہ

نہجے سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی یہ تشنہ کام فرمائیے کہ آج یہ آنے گی کیسی شام بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا کام آنکھوں سے خوں بہا کے یہ کہنے لگے امام بیٹی! نہ پوچھ کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جانے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے

نہض شہید حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ بھی جب شہید ہو گئے۔ تو حضرت امام نے اہل بیت کو تسلی دینی دے کر خود میدان کا ارادہ کیا۔ ایک بار خیمہ سے رونے کی آواز سنی۔ آپ خیمہ کی طرف پھرے۔ اور حال دریافت فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ طفل شیر خوار حضرت علی اصغر پیاس سے بے چین ہیں۔ چھ مہینے کی عمر شریف میں یہ مصیبت کہ تین دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ زبان منہ سے باہر نکل پڑی ہے۔ مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ حضرت امام نے فرمایا۔ علی اصغر کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت زینب نے کرائیں۔ آپ نے علی اصغر کو گود میں لیا۔ اور میدان میں ظالموں کے سامنے لا کر فرمایا۔ اے قوم! تمہارے نزدیک اگر مجرم ہوں۔ تو میں ہوں۔ مگر یہ میرا ننھا بچہ تو بے گناہ ہے۔ خدا را ترس کھاؤ۔ اور اس میرے ننھے مسافر سید بے کس مظلوم کو تو چلو بھر پانی پلا دو۔

بچہ ہے شیر خوار تڑپتا ہے پیاس سے

اس پر تو رحم کھاؤ کہ تکتا ہے پیاس سے

اے قوم! آج جو میرے اس ننھے مسافر کو پانی پلانے کا۔ میرا وعدہ ہے کہ میں اسے حوض کوثر پر سیراب کر دوں گا۔

حضرت امام کی یہ دردناک تقریر سن کر بھی ان ظالموں کا دل نہ سبھا۔ اور ایک ظالم حرمل بن کاہل نے ایک ایسا تیر مارا۔ جو حضرت امام کی بغل سے نکل گیا۔ آہ! ایک فوارہ خون کا اس ننھے شہید کے حلق سے چلنے لگا۔ اور ننھے شہید آنکھیں اپنے والد کے چہرے کی طرف تکتی کی تکتی رہ گئیں۔ اور امام نے بے قرار ہو کر اپنی زبان انور ننھے کے منہ میں ڈال دی اور ننھے سید نے وہیں اپنے آہا کی گود میں شہادت پالی۔ اور آپ اس کی ننھی سی نعش مبارک لے کر خیمہ میں آئے۔ اور ماں کی گود میں دے کر فرمایا۔ تو علی اصغر بھی حوض کوثر سے سیراب ہو گئے۔ اس ننھی نعش کو دیکھ کر اہل بیت بے قرار ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

حضرت شہر بالو کا خواب میدان کربلا میں شب عاشورا حضرت شہر بانو نے ایک خواب دیکھا کہ ایک نورانی صورت مقدس

خاتون ہیں۔ جو بڑی پریشان نظر آ رہی ہیں۔ اور کہ ہلاکی زمین صاف کر رہی ہیں۔ حضرت شہر بانو نے اس مقدس خاتون سے دریافت فرمایا کہ آپ کون ہیں اور اس زمین کو کیوں صاف کر رہی ہیں؟ تو اس نے جواب میں فرمایا کہ۔

بیٹی! سن میں فاطمہ ہوں بنتِ شاہِ مشرقین
صبح اس مقتل میں لیٹے گا مرا پیار حسین
اس لیے میں جھاڑتی ہوں کہ ہلاکی یہ زمین
اس کے زخموں میں نہ چھب جائے کوئی ننگہ کیں

الوداع میدانِ کربلا میں دسویں محرم کو جب حضرت امام کے جملہ احباب و اقارب شہید ہو گئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے خود پوشاک بدلی۔ قبائے مصری پہنی۔ عمامہ رسول خدا باندھا۔ سپر حمزہ اور ذوالفقار سعید رکھ کر لے کر ذوالجناح پر سوار ہو کر ارادہ میدان کا کیا۔ اتنے میں حضرت کے صاحبزادے حضرت علی اوسط یعنی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جو اس وقت بیمار تھے۔ اور بستر ناتوانی سے اٹھ نہ سکتے تھے۔ بڑی مشکل سے عصا تھامے ہوئے منعک کے باعث لڑکھرائے ہوئے حضرت امام کے پاس آ کے عرض کرنے لگے کہ ابا جان! میرے ہوتے ہوئے آپ خود کیوں تشریف لے رہے ہیں۔ مجھے بھی حکم دیجئے کہ میں بھی لڑ کر درجہ شہادت حاصل کروں۔ اور اپنے بھائیوں سے جا ملوں۔ حضرت امام یہ گفتگو سن کر آبدیدہ ہو گئے۔ اور ارشاد فرمایا۔ اے راحت جان حسین۔ تم غیمہ اہل بیت میں جا کر بیٹھو۔ اور قصد شہادت نہ کرو۔ بیٹا! رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل تمہارے جینے ہی سے باقی رہے گی۔ اور قیامت تک منقطع نہ ہوگی۔ حضرت امام کا یہ ارشاد سن کر صاحبزادے خاموش ہوئے۔ پھر حضرت امام نے ان کو نصیحت و وصیت کر کے تمام علوم ظاہری و باطنی اور رازِ امامت سے آگاہ فرمایا۔ جو طریقہ تعلیم سینہ بہ سینہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوا تھا۔ سب اسی وقت ان پر منکشف فرما دیا۔ اور پھر آپ غیمہ کے اندر تشریف لائے۔ اور اہل بیت کی طرف مخاطب ہو کر ہر ایک سے الوداعی کلام فرمایا۔ جس کا نقشہ شاعر نے

یوں کھینچا ہے۔

الوداع اے اہل بیت مصطفیٰ
پھر گلے لپٹا کے عابد سے کہا
زینب و کلثوم سے یہ پھر کہا
بوئے پھر بالی سکینہ سے حسین
شہر بانو سے یہی کہتے تھے شاہ
اے مری غمخوار مضطر الوداع

بس خدا حافظ تمہارا دوستو

صاحب و مظلوم مضطر الوداع

در تفتح الشہادۃ

شیر کا حملہ

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جب احباب و اقارب سب شہید ہو گئے۔ تو حضرت امام خود بنفس نفیس میدان میں تشریف لائے۔ اور پہلے کچھ رجزیہ اشعار پڑھے۔ پھر لشکر ابن سعد سے اتمامِ حجت کے لیے بست کچھ فرمایا۔ مگر وہ ظالم نہ ملے۔ اور بہر حال لڑنے پر آمادہ ہوئے۔ اور سب اپنی تلواریں اور نیزے چمکا کر بڑھے۔ حضرت امام نے بھی ذوالفقار حسیان سے نکالی۔ اور دشمنوں پر حملہ کر دیا اللہ! اللہ! یہ جملہ کیا تھا۔ شیرِ یزدان کا حملہ تھا۔ جو آپ کے مقابلہ میں آیا۔ ایک قصص نے سیدھا اس کو جہنم میں ہینچا دیا۔ سینکڑوں جفا کاروں سے لڑے۔ اور سینکڑوں کو فی النار کر دیا۔ جس طرف نگاہ پٹی۔ صف کی صف الٹ دی۔

چلی شاہ دیں کی عرض ذوالفقار
یہاں تک کیا ظالموں کو ہلاک
دیئے رن کو پلٹے کئی دمبدم
دلیر ایسا ہے اور نہ ہوگا کوئی
ہزاروں ہی کشتوں کے پشتے بند
سنو اس ولاور کی یہ شان ہے

در تفتح الشہادۃ

آخری دیدار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب خود نفس نفیس میدان میں تشریف لائے تو جرات و شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ ملائکہ بھی عیش عیش کر اٹھے۔ اتنے میں ایک شخص ابن قطلبہ شامی سامنے آیا۔ اور کہنے لگا کہ اے حسین! تمام احباب و اقارب کو ہلاک کر چکے۔ مگر ابھی لڑائی کی ہوس باقی ہے۔ تم اکیلے ہزاروں کا مقابلہ کیسے کر سکو گے؟ حضرت امام نے فرمایا: تم لوگ مجھ سے لڑنے آئے ہو یا میں تم سے؟ تم نے میرا رستہ بند کیا۔ اور تم نے میرے احباب و اقارب کو قتل کیا۔ اب مجھے سوائے لڑائی کے کیا چارہ ہے۔ زیادہ باتیں نہ کر۔ اور سامنے آ۔ یہ فرما کر آپ نے ایک ایسا نعرہ زہرہ شکاف مارا کہ تمام لشکر ہراساں ہو گیا۔ اور وہ ظالم بدحواس ہو گیا۔ اور ہاتھ پیر نہ ہلا سکا۔ امام نے تلوار مار کر سر اڑا دیا۔ پھر فوج پر حملہ کیا۔ اور سب بھاگنے لگے۔ ابن اسطخ نامی ایک یزیدی پکارا۔ اسے نامرد اب ایک تنہا رہ گیا ہے۔ اس سے بھاگ رہے ہو؟ پھر وہیں اس کے مقابلے کو جاتا ہوں یہ کہہ کر امام کے سامنے آیا۔ اور تلوار مارنے کو اٹھائی۔ حضرت امام نے پیش دستی فرما کر تلوار مار کر دو ٹکڑے کر دیا۔ پھر حضرت امام نے فرات پہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ شمر نے پکار کر کہا اے لشکر یو! حسین کو ہرگز پانی نہ پینے دینا۔ اگر اس نے پانی پی لیا۔ تو پھر کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ پس سب نے مل کر حضرت امام پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام تلوار کھینچ کر اٹھیا، کے سر اڑاتے ہوئے اور صفوں کو درہم برہم فرماتے ہوئے لب فرات تک جا پہنچے۔ گھوڑا پانی میں ڈالا۔ جلو میں پانی لے کر پینا چاہا۔ کہ مکاروں نے پکار کر کہا۔ اے حسین! تم یہاں پانی پی رہے ہو۔ اور وہاں خیمہ لٹ رہا ہے۔ امام فوراً پانی پینے کے خیمہ کی طرف چلے۔ راہ میں کینوں کو فی النار کیا۔ خیمہ کے پاس آکر دیکھا۔ تو کسی کو نہ پایا۔ اور مکاروں کا حیلہ تصور فرمایا۔ پھر خیمہ کے اندر تشریف لائے۔ اور اہل بیت سے فرمایا۔ چادریں اوڑھو۔ جنس و فرج نہ کرو۔ مصیبت پر کمر بستہ رہو۔ میرے یتیموں کو آرام سے رکھنا۔ پھر امام زین العابدین کو سینہ سے لگا کر پیشانی کو چوما۔ اور فرمایا بیٹا! جب مدینہ پہنچو۔ تو میرے دوستوں کو مسر اسلام کہنا۔ اور میری جانب سے میرا

یہ پیغام دینا۔ کہ جب تم میں کوئی بچ و بلا میں مبتلا ہو۔ تو میرا بچ و بلا میں مبتلا ہونا یاد کرے۔ اور جب کوئی پانی پئے۔ تو میری پیاس یاد کرے۔ حضرت امام اپنا یہ آخری دیدار دے کر پھر میدان میں تشریف لے آئے۔ (تذکرہ ص ۱۱)

قیامت

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب خیمہ میں اپنا آخری دیدار دے کر میدان میں پھر تشریف لائے۔ تو یزیدیوں نے یکبارگی آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ نے بھی ڈٹ کر ان کا مقابلہ فرمایا۔ مگر ظالموں نے اس قدر متواتر حملے کئے۔ کہ حضرت کا تن انور زخموں سے چور ہو گیا۔ اور آپ کے سب سے اہم حصے بھی چلنے کی طاقت نہ رہی۔ پس حضرت امام ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص زرعد ناجی نے بڑھ کر آپ کو تلوار ماری۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایسا جھٹکا دیا۔ کہ اس کا ہاتھ کندھے سے جدا ہو گیا۔ حضرت امام اس وقت سب کو یاس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ گویا یہ خیال فرما رہے تھے۔ کہ اتنوں میں کوئی غمگسار نہیں ہے۔ سب ہی خون کے پیاسے ہیں۔ آخر کار ان ظالموں نے دور ہی سے تیر مارنے شروع کئے۔ کہ ایک ظالم کا تیر آپ کی پیشانی نورانی پر آکر لگا۔ خون کا فوارہ جاری ہوا۔ آپ نے وہ خون چلو میں لے کر منہ پر ملا۔ اور فرمایا۔ کل قیامت کے دن اسی بیلت سے اپنے نانا جہان کے پاس جاؤں گا۔ اور اپنے مارنے والوں کی شکایت کروں گا۔ اس وقت تک حضرت امام کے تن انور پر بہتر زخم تیزے اور تلوار کے آچکے تھے۔ جن کے باعث آپ بہت نڈھال ہو گئے تھے۔ اور قبلہ رو ہو کر اپنے مولا کی یاد کر رہے تھے۔ اور عرض کر رہے تھے۔ کہ

یار رب معنی بندہ ہے اک بندہ محتاج
تیری ہی عنایت سے ہوا خلق کا ستر تاج
سر نہر کو دربار میں لایا ہے غلام آج
ہے ہاتھ تیرے مولا مرے آج مری لاج
ہنگام تر دو ہے مدد کچھو مولا یہ تحفہ درویش ہے نذر کچھو مولا

کتنا نہیں کچھ اور یہ کعبے کا مسافر
اک جان ہے ہو قربان ہے اک سر ہے سو حاضر
اب تک میں تری راہ میں ہوں صابر و شاکر
بے کس پہ کرم کیجیو مولا دم آنکس
سینے پہ مرے زانوئے قاتل نہ گراں ہو
خجھر کے تلے نام ترا در دہاں ہو
واقع نہیں اس مرحلہ صعب سے شبیر
تقدیر پہ راضی ہوں میں اے مالک تقدیر
پیا سا ہوں کئی روز سے میں بیکس و دلیر
ان خشک رگوں میں کیوں رک جائے نہ شیر
مضطرب ہونا غل ادا ادب ہو
تراپوں بشریت سے جو اس دم تو غضب ہو
آئی یہ ہذا کان میں پھر شاہ عدلی کے
رحمت تجھے اے بندہ مقبول خدا کے
سہ صبر سے اور شکر سے سب تیر جفا کے
سے تاج شہادت ہری سرکار میں آ کے
غملین نہ ہو تم تجھ کو بہت شاد کریں گے
زیر دم خجھر تری ادا کریں گے
اتنے میں ایک ظالم کا تیر آپ کے حلق میں آ کر لگا۔ اور زرعہ ابن شریک نے
آپ کے دست مبارک پر اور شمر نے آپ کی فرقہ انور پر تلوار ماری اور سان بن انس
نے پشت مبارک پر نیزہ مارا ہے

تقدیر و قضا سے نہیں جب کوئی بھی چارا
نیزہ کسی ظالم نے پس پشت سے مارا
تب روح نبی بولی اٹھا چین ہمارا
اس تیغ الم سے جگر و دل سے دو پارا
حضرت امام ابن متواتر مزیوں سے چکا کر گھوڑے سے گرے ہے

آیا یہ وقت قبلہ حاجات دین پر
کعبے کو دھایا سنگدلوں نے زمین پر
اس وقت دوپہر ڈھل چکی تھی۔ اور نماز ظہر کا وقت تھا۔ حضرت امام نے
اس وقت بھی اس صورت میں نماز کو ادا کیا۔ کہ گرتے ہوئے منہ قبلہ کی طرف کیا۔
گھوڑے پر قیام تھا۔ اور حیب غش سے جھکے تو رکوع تھا۔ اور جب زمین پر گرے
تو سر کے بل۔ کہ وہ سجدہ کا مقام تھا۔ اتنے میں شمر آیا۔ اور آپ کے سینہ مبارک پر
بیٹھ گیا۔ امام نے آنکھیں کھول کر پوچھا۔ تو کون ہے؟ اس نے بتایا کہ میں شمر ہوں فرمایا۔
سینہ کھول کر دکھا۔ اس نے سینہ کھولا۔ تو داغ سفید نظر آیا۔ آپ نے فرمایا۔
صَدَقَ بَعْدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

پس فرمایا نا جانانے رات کو خواب میں کہ تیرے قاتل کا یہ نشان ہے وہی نشان
تجھ میں موجود ہے پھر آپ نے فرمایا۔ اے شمر تو چا تا ہے۔ آج کو نسا دن ہے؟ کہا
جمعہ کا۔ فرمایا وقت کونسا ہے؟ کہا خطبہ پڑھنے اور نماز جمعہ ادا کرنے کا۔ فرمایا اس
وقت خطیب منبر دل پر خطبہ پڑھتے ہوں گے اور تو ان کے لوا سے کے ساتھ یہ سلوک
کر رہا ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ وہاں تو خجھر پھیرنا
چاہتا ہے۔ دیکھ اس وقت میں اپنی وہی طرف ذکر یا معصوم اور بائیں طرف یحییٰ معصوم
کو دیکھ رہا ہوں۔ اے شمر خدا میرے سینے سے ہٹ کر وقت نماز ہے۔ میں قبلہ رخ ہو کر نماز
پڑھوں تو نماز پڑھنے میں جو چاہے کہ ناکہ نماز میں زخمی ہونا میرے باپ کی میراث ہے
پس شمر آپ کے سینہ سے اترا۔ اور امام قبلہ رو ہو کر نماز میں خدا سے راز و نیاز میں مشغول
ہوئے۔ اور شمر نے حضرت امام عالی مقام کا سجدہ ہی میں ۱۰۰ خرم سالہ یوم جمعہ کو ۵۶
سال پانچ ماہ پانچ یوم کی عمر شریف میں سترن سے جدا کر دیا۔ اِنَّا لِلّٰہِ اِنَّا رَاجِعُونَ

دو با شفق میں جب مہ تابان مصطفیٰ
یعنی حسین ابن علی عباں مصطفیٰ

با و خزاں تھی اور گلستان مصطفیٰ
جب گر پڑا زمین پہ وہ جانان مصطفیٰ
خود مصطفیٰ نے فرش زمیں سے اٹھا لیا
اور فاطمہ نے اپنے گلے سے لگا لیا

آیا جو وقت ظہر تو سجدہ ادا کیا
تن پر جو دیکھے زخم تو شکر خدا کیا
طے آپ نے تمام مقام رضا کیا
دشمن نے جب کہ سر کو بدن سے جدا کیا
خود مصطفیٰ نے فرش زمیں سے اٹھا لیا
اور فاطمہ نے اپنے گلے سے لگا لیا

خوں سے بھرا ہوا جو بدن کا لباس تھا
سور و ملک کا دیکھ کے اسے دل اڑا تھا
پہ شاہ کہ بلا کونہ مطلق ہر اس تھا
جس دم گرے زمیں پہ تو کوئی نہ پاس تھا
خود مصطفیٰ نے فرش زمیں سے اٹھا لیا

اور فاطمہ نے اپنے گلے سے لگا لیا

و تفتح منۃ ۱۱۳۱ منکرہ ۱۲۸۹

اُمّ المؤمنین کا خواب ایک بی بی فرماتی ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ
رضی اللہ عنہا کے ہاں گئی۔ تو دیکھا کہ ام المؤمنین
رو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا۔ آپ کیوں رو رہی ہیں۔ تو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ کہ آپ کے سر انور اور ریش مبارک پر گرد و غبار
ہے۔ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا۔ میں بھی بھی
کھلائے آیا ہوں۔ آج میرے حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ رتہ ندی شریف ص ۲۱۸ ج ۲

فریبی بارہویں محرم کو ابن سعد اہل بیت عظام کو اونٹوں پر بٹھا کر اور سر ہائے
شہداء کو ہمراہ لے کر کوفہ کو روانہ ہوا۔ اور جب یہ لوگ کوفہ کے قریب
پہنچے۔ اور ابن زیاد کو اس کی خبر ہوئی۔ تو اس نے تمام شہر میں منادی کرادی۔ کہ کوئی
فحش ہتھیار لے کر گھر سے باہر نہ نکلے۔ اور فوج کا پہرہ لگا دیا۔ کہ کوئی شخص فتنہ و
فساد نہ کر سکے۔ لوگ سن کر دیکھنے کو دوڑے۔ اور اسیران کربلا اور سر ہائے شہداء
کو دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اے رونے والو! تم
تم لوگ تو ہم پر رونے والے ہو۔ پھر وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے انہیں قتل کیا ہے؟ (تذکرہ)
زندہ حسین رضی اللہ عنہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی ہیں فرماتے
ہیں کہ جب کوفی میرا نام کو گلی کو پہ میں پھرا رہے تھے۔
تو میں اپنے گھر کی کھڑکی میں بیٹھا تھا۔ جب سر انور میرے آیا۔ تو میں نے سر انور کو یہ
آیت پڑھتے ہوئے سنا۔

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا

پس میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے عرض کیا۔ اے ابن
رسول اللہ! بخدا آپ کا قصہ اس سے زیادہ تعجب خیز ہے۔ پھر جب ابن زیاد کے
پاس لا کر نیروں سے اتارے گئے۔ تو حضرت امام کے لب مبارک بل رہے تھے
لوگوں نے کان لگا کر سنا۔ تو یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ عَاقِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ (تذکرہ ص ۲۱۸)

عزیز بن ہارون اسیران کربلا اور سر ہائے شہداء کو چند روز کوفہ میں
رکھنے کے بعد ابن زیاد نے افواج کے ہمراہ دمشق
روانہ کیا۔ دمشق جاتے ہوئے یہ قافلہ حوالی حلب میں آکر ایک پہاڑ کے نیچے اترا۔
اس پہاڑ پر ایک قصبہ تھا۔ اس قصبہ کے امیر کا نام عزیز بن ہارون تھا۔ اور یہ یہودی
اور رات کو حضرت شہر بانو کی لونڈی شیریں نے رو کر عرض کیا کہ اگر اجازت ہو۔ تو جو
کچھ میرے پاس بقیہ ہے۔ اسے بیچ کر اس پہاڑی قصبہ سے آپ کے واسطے کچھ کپڑا

خرید لاؤں۔ بی بی صاحبہ نے اس کے اصرار پر اجازت دے دی۔ پس شیریں پہاڑ پر گئی۔ اور قصبہ کا دروازہ بند پا کر کھٹکھٹایا۔ امیر قصبہ عزیز بن ہارون نے خود آکر دروازہ کھولا۔ اور شیریں کا نام لے کر پکارا۔ شیریں نے سلام کیا۔ وہ بکمال تعظیم شیریں کو اپنے گھر لے گیا۔ شیریں نے پوچھا۔ آپ نے میرا نام کیسے جان لیا! اس نے جواب دیا۔ کہ میں نے ابھی خواب میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو پریشان حال دیکھ کر حال پوچھا۔ تو انہوں نے فرمایا۔ تجھے نہیں معلوم کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند مظلوم مارے گئے ہیں۔ ان کا سر لوگ شام کو لیے جا رہے ہیں۔ اور آج رات اس پہاڑ کے نیچے ٹھہرے ہیں۔ میں نے عرض کی۔ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور مانتے ہیں؟ فرمایا اے عزیز! وہ مجھے رسول ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے ہم ان پر ایمان لائے ہیں۔ جو ان پر ایمان نہ لائے گا۔ دوزخ میں جائے گا۔ میں نے عرض کی کہ مزید یقین کے لیے تجھے کچھ بتاؤں۔ تو فرمایا۔ دروازہ قلعہ پر جا کر کھڑے ہو جاؤ ایک نوٹڈی شیریں آکر دروازہ بجائے گی تو اس کی متابعت کرنا۔ اسی کے باعث تو مشرف باسلام ہوگا۔ اور جب تو سر حسین کے پاس پہنچے۔ تو سہارا سلام کرنا۔ وہ سلام کا جواب دیں گے۔ چنانچہ میں خواب سے چونک کر فوراً دروازے پر آیا۔ کہ تو نے دروازہ بجایا۔ پس شیریں نے سارا قصہ آگر بی بی صاحبہ سے کہا۔ یہ قصہ سن کر سب اہل بیت حیران ہوئے۔ اور صبح عزیز بن ہارون بزدلی شکر کو کچھ رشوت دیکر اہل بیت کے پاس آیا۔ اور ہر ایک کے لیے قیمتی جوڑا لایا۔ اور ہزار دینار امام زین العابدین کو نذر کر کے مسلمان ہو گیا۔ پھر سر امام کے حاضر ہو کر حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کا سلام عرض کیا۔ تو ہر نوذر نے سلام کا جواب دیا۔ (تذکرہ ص ۱۳)

گر جے کا پادری بزدلی شکر اسیران کر بلا اور سر ہائے شہداء کو دمشق لے جاتے ہوئے رات کے وقت ایک منزل پر پہنچا تو وہاں ایک بڑا مضبوط گر جانظر آیا۔ بزدلیوں نے سوچا کہ رات کا وقت ہے اس

گر جے میں رہنا اچھا رہے گا۔ مگر جا میں ایک بوڑھا پادری رہتا تھا۔ شمر نے اس پادری سے کہا۔ کہ ہم لوگ رات تمہارے گرجے میں رہنا چاہتے ہیں۔ پادری نے پوچھا۔ کہ تم کون ہو۔ اور کہاں جاؤ گے؟ شمر نے بتایا کہ ہم ابن زیاد کے سپاہی ہیں۔ ایک باغی کا سر اور اس کے ساتھیوں اور اس کے اہل و عیال کو دمشق لے جا رہے ہیں پادری نے پوچھا وہ سر جسے تم باغی کا سر بتا رہے ہو۔ کہاں ہے؟ شمر نے دکھایا۔ تو دیکھ کر پادری پر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ اور کہنے لگا۔ کہ تمہارے ساتھ بہت سادھی ہیں۔ اور گرجے میں اتنی جگہ نہیں۔ اس لیے تم ان سروں اور قیدیوں کو تو گرجے میں رکھو۔ اور خود باہر رہو۔ شمر نے اسے غنیمت سمجھا۔ کہ سر اور قیدی محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ سر امام کو ایک صندوق میں بند کر کے گرجے کی ایک کوٹھڑی میں اور اہل بیت کو گرجے کے ایک مکان میں رکھا گیا۔ اسی رات کے وقت پادری کو کوٹھڑی کے روشندانوں میں سے کچھ روشنی نظر آئی۔ پادری نے اٹھ کر دیکھا۔ تو کوٹھڑی میں چاروں روشنی دیکھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ کوٹھڑی کی چھت پھٹی۔ اور حضرت خدیجہ و دیگر ازواج مطہرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئیں۔ اور صندوق کھول کر فرمودہ کو دیکھنے لگیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد آواز سنی۔ کہ اے بڑے پادری! جھانکنا بند کرنا کہ خاتون جنت تشریف لاتی ہیں۔ پادری یہ آواز سن کر بہوش ہو گیا۔ اور پھر جب ہوش آیا۔ تو آنکھوں پر پردہ پڑا دیکھا۔ مگر یہ سنا کہ کوئی روتے ہوئے یوں کہہ رہا ہے۔

”اَللّٰمَ عَلَیْكَ اے مظلوم مادر! اے شہید مادر! غم نہ کر۔ میں

دشمنوں سے تیرا انتقام لوں گی۔ اور خدا سے تیرا انصاف چاہوں گی“

پادری پھر بے ہوش ہو گیا۔ اور پھر جب ہوش آیا تو کچھ نہ پایا۔ بچہ مشتاق ہو کر کوٹھڑی کا قفل توڑ کر اندر آیا۔ صندوق کا تالہ توڑا۔ اور سر نور کو نکال کر مشک و گلاب سے دھو کر مصلے پر رکھا۔ اور سامنے دست بستہ کھڑے ہو کر عرض کی۔ اے سردار مجھے معلوم ہو گیا۔ کہ آپ ان میں سے ہیں جن کا وصف تو رات و نخل میں

میں نے پڑھا ہے۔ لیجئے! گواہ رہے۔ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ چنانچہ وہیں
کلہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ (مذکرہ ص ۱۵۸)

ڈھول باجے اسیران کر بلا اور سرہائے شہداء جب دمشق کے قریب
پہنچے اور یزید کو علم ہوا۔ تو اس نے تمام شہر آراستہ
کرنے اور اہل شہر کو خوشیاں منانے اور گھر سے تماشہ دیکھنے کو باہر آنے کا
حکم دیا۔ اور یزیدی خوشیاں منانے لگے۔ ایک صحابی رسول حضرت سہل رضی اللہ
عنه بغرض تجارت شام آئے ہوئے تھے۔ وہ دمشق کے قریب ایک قصبہ سے
گزر رہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ تمام لوگ خوشی کرتے ڈھول اور باجے بجاتے
ہیں۔ انہوں نے ایک شخص سے اس خوشی منانے کی وجہ پوچھی۔ تو لوگوں نے بتایا
کہ اہل عراق نے سر حسین یزید کو ہدیہ بھیجا ہے۔ تمام اہل شام اس کی خوشی منا رہے
ہیں۔ حضرت سہل نے ایک آہ بھری۔ اور پوچھا کہ سر حسین کون سے دروازہ سے
لائیں گے؟ کہا باب السامۃ سے۔ آپ اس طرف دوڑے اور بڑی دوڑ دھوپ کے
بعد اہل بیت تک پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سر مشابہ سر رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نیزہ پر چڑھا رکھا ہے جسے دیکھ کر آپ بے اختیار رو پڑے۔ اہل بیت
میں سے ایک نے پوچھا کہ تم ہم پر کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا آپ کا نام
کیا ہے؟ فرمایا امیر نام سکینہ بنت حسین ہے۔ انہوں نے فرمایا اور میں آپ کے
نانا کا صحابی ہوں۔ میرے لائق جو خدمت ہو۔ فرمائیے۔ فرمایا! میرے والد کے
سر انور کو سب سے آگے کر دو تاکہ لوگ ادھر متوجہ ہوں۔ اور ہم سے دور رہیں۔
انہوں نے چار سو درہم دے کر سر امام مستورات سے دور کرایا۔ (مذکرہ ص ۱۵۸)

گستاخ سرہائے شہداء اور اسیران کر بلا جب دمشق میں داخل ہوئے۔
تو یزید نے دربار آراستہ کیا۔ اور تمام روٹے شہر اور
سرداران مملکت کو جمع کیا۔ اور پھر سب کو دربار میں بلایا۔ جب لائے گئے تو قیدیوں
کو ایک طرف ٹھہرایا۔ اور سردوں کو اپنے سامنے منگو کر ہر ایک کو دیکھنا اور

سال پوچھنا شروع کیا۔ اور حالات سن کر یزید دیر تک چپکا سر نیچا کئے رہا۔ پھر حکم
دیا۔ کہ سر امام طشت میں رکھ کر ہمارے سامنے لاؤ۔ جب طشت میں سر مبارک رکھ کر
لایا گیا۔ تو اپنے ہاتھ کی لکڑی سے امام کے لب و دندان چھو کر بولا کہ کیا یہ حسین
کے لب دندان ہیں؟ یہ دیکھ کر ایک صحابی رسول ابن جندب رضی اللہ عنہ جو
اس وقت وہاں تشریف فرما تھے۔ بولے اور کہا۔ قَطَعَ اللَّهُ يَدَكَ يَا يَزِيدُ۔ تو
اس جگہ کو لکڑی کے ساتھ چھو رہا ہے۔ جس جگہ میں نے بارہا آنحضرت صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کو بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ یزید نے یہ سن کر انہیں مجلس سے نکال دیا۔
نقارۂ خدا اسیران کر بلا جب دربارہ یزید میں پیش کئے گئے۔ تو حضرت
امام زین العابدین کو دیکھ کر یزید نے پوچھا۔ یہ کون ہے بتایا
گیا۔ یہ علی بن حسین ہے۔ بولا میں نے تو سنا تھا، وہ مارا گیا۔ بتایا گیا کہ حسین کے تین
لڑکے تھے۔ علی اکبر، علی اصغر مارے گئے۔ یہ علی اوسط ہیں۔ کہ بوجہ بیماری کے بچ رہے۔
اور گرفتار کر کے لائے گئے۔ یزید نے حضرت امام زین العابدین کو بلا کر اپنے لڑکے
کے پاس بٹھایا۔ اور کہا۔ اے علی! میرا لڑکا تیرے برابر ہے۔ کیا اس سے مقابلہ کر سکتے ہو؟
آپ نے فرمایا۔ ایک ایک تلوار دونوں کو دے اور مقابلہ کرا کے دیکھ لے۔ اتنے میں
نقارۂ یزید بجا۔ یزید کے بیٹے نے بڑے فخر سے کہا۔ یہ نوبت میرے باپ کے
نام کی بچ رہی ہے۔ یا تیرے باپ کے نام کی؟ حضرت امام نے جواب میں تامل
فرمایا۔ کہ مؤذن نے اذان کہی۔ پس امام پسر یزید سے فرمایا۔ دیکھ وہ میرے باپ دادا
کے نام کی نوبت بھی۔ جو قیامت تک یونہی بچتی رہے گی۔ اور تیرے باپ کے نام کی
نوبت چند روز بچ کر بند ہو جائے گی۔ پسر یزید اس جواب سے لا جواب ہو گیا
— اور حاضرین فصاحت شہزادہ سے بڑے متعجب ہوئے۔

(مذکرہ ص ۱۵۸ اور تنقیح مسائل)

دمشق کی جامع مسجد میں دربار یزید میں حضرت امام زین العابدین
رضی اللہ عنہ پیش کئے گئے۔ تو یزید نے

حضرت امام سے کہا کہ اے ابن حسین! انہیں کوئی حاجت ہو تو طلب کر۔ شہزادہ نے فرمایا۔ ایک تو یہ حاجت رکھتا ہوں کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کر۔ تاکہ اپنے ہاتھ سے اسے قتل کر دوں۔ یزید نے اس بات سے انکار کیا پھر حضرت نے فرمایا۔ اچھا تو سہرا نام میرے حوالے کر۔ تاکہ تین اقدس سے ملا کر دفن کر دوں، یزید نے کہا۔ یہ منظور ہے۔ اور کچھ؟۔ فرمایا اب مجھے اجازت دے کہ میں اہل بیت کو لے کر مدینہ چلا جاؤں۔ یزید نے کہا یہ بھی منظور ہے۔ اور کچھ؟۔ کل جمعہ ہے، مجھے اجازت دے۔ کہ منبر پر جا کر خطبہ پڑھوں۔ یزید نے کہا۔ یہ خواہش بھی تمہاری پوری کر دی جائے گی۔ اور کل خطبہ تجھی سے پڑھاؤں گا۔ چنانچہ دوسرے روز یزید نے بادل ناخواستہ حضرت امام کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس روز مسجد میں خلقت کا اس قدر ہجوم تھا کہ کسی کو جگہ نہ ملتی تھی۔ حضرت امام زادہ منبر پر رونق افروز ہوئے اور اول نہایت فصاحت و بلاغت سے حمد و نعت بیان کی۔ پھر فرمایا۔ جو مجھے جانتا ہو جانے اور جو نہ جانتا ہو اب جانے۔ کہ میں نور دیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرور سیدہ علی المرتضیٰ شیر خدا اور دلہن فاطمہ الزہرا اور فرزند حسین برادر حسن مجتبیٰ ہوں۔ جنہیں میدان کربلا میں تین روز بھوکا پیاسا مظلوم شہید کیا۔ یہ سن کر مسجد میں کھرام پڑا۔ اہل و مشق میں شور برپا ہوا، یزید ڈرا۔ اور مؤذن کو اقامت کے لیے اشارہ کیا۔ پس مؤذن نے اللہ اکبر کہا۔ شہزادے نے فَعَمَلُ لَاشِئِ الْکَبْرِ مِنْهُ فرمایا۔ مؤذن نے اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلَهَ اِلَّا اللہ کہا۔ شہزادے نے تَعْمُرُ شَهِدًا بِهَا لَحْنِي وَشَعْرِي وَدَمِي فرمایا۔ مؤذن نے اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللہ کہا۔ شہزادے نے اپنا سماں اتار کر مؤذن کی طرف پھینکا۔ اور بال سر پریشان کر کے مؤذن سے فرمایا! بحق مُحَمَّدٌ ذُرٌّ کَظْمٌ جَا۔ مؤذن چپ ہو گیا تو شہزادہ نے فرمایا۔ اے یزید! یہ محمد تیرے دادا ہیں یا میرے

اگر تو انہیں اپنا دادا کہے گا۔ تو تمام عالم تجھے جھوٹا کہے گا۔ اور اگر میرے دادا کہے گا۔ تو میرے باپ کو مظلوم کیوں شہید کیا! مجھے یتیم کیا اہل بیت کو شہر بہ شہر پھرایا قید کر دیا۔ دربار میں بلایا۔ میرے باپ دادا کے دین میں رخنہ ڈالا۔ باوجودیکہ تو ان کا کلمہ پڑھتا ہے۔ پھر بھی شرم نہیں کرتا ہے۔ پھر شہزادے نے لوگوں سے فرمایا۔ تم میں سوائے میرے کوئی ایسا ہے جس کا دادا پیغمبر ہو! اس وقت مسجد میں شور قیامت برپا ہوا۔ اور لوگ رونے لگے۔ کئی بیہوش ہو گئے۔ یزید نے مؤذن کو ڈانٹا۔ اقامت پوری کرائی۔ نماز ادا کی۔ اور پھر لوگوں سے بے چینی دور کرنے کے لیے ایک مجلس عام بلائی۔ اور اس میں سب کے سامنے سردار ان کو فہ کو بلا کر سخت برا بھلا کہا۔ گالیاں دیں۔ ان کی حرکات پر نغزین اور اظہار خفگی کیا۔ اور کہا۔ میں تم پر جب راضی ہوتا کہ تم حسین کو زندہ میرے پاس لاتے۔ میں ان کی خدمت میں خوشامد کر لیتا۔ لعنت ہے ابن زیاد پر جس نے یہ کام کیا۔

(تذکرہ مشائخ و متفیع ص ۱۳۴)

مدینہ کو واپسی

یزید نے اہل بیت کو مع سرہائے شہداء حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ جانے کی اجازت دے دی۔ اور نعمان بن بشیر نہایت تعظیم و ادب کے ساتھ اہل بیت کو مدینہ لے چلے۔ راہ میں ہر طرح کی خدمت و رعایت پر وہ داری کرتے چلے۔ اہل بیت عظام نعمان بن بشیر کی اس خدمت و تعظیم پر بڑے خوش ہوئے اور انہیں دعائیں دیں۔ اہل مدینہ کو جب اہل بیت کے آنے کی خبر ہوئی۔ تو ہر جھوٹا بڑا بے قرار ہو کر روتا ہوا انہیں لینے کے لیے دوڑا۔ اہل بیت عظام سب سے پہلے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ اور دروناک آوازوں میں وَاجِعًا کَا نَعْرَہ مَارًا کر عرض گزار ہوئے۔ کہ یا رسول اللہ! ہم یتیم غریب مظلوم، منہوم ویر والا پر حاضر ہیں۔

یا رسول اللہ! ذرا دیکھو ہمارا حالِ زار
دشمنوں کے ہاتھ سے کیسے ہوئے ہم دل نگار
جو مصیبت ہم پہ گزری کیا کریں اس کا بیان
کوئی دنیا میں نہ ہو گا اس طرح زار و نزار

اہل بیت عظام یوں رو رو کر اپنے پیارے نانا جان سے عرض حال کر رہے تھے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ایک ہاتھ میں شیشی رحس میں وہ مٹی بھری ہوئی تھی جو حضور نے انہیں دے کر فرمایا تھا کہ جب میرا بیٹا حسین کہ بلا میں شہید ہو گا۔ اس دن یہ مٹی خون بن جائے گی جس کا ذکر کتاب سچی حکایات حصہ دوم کی حکایت نمبر ۳۰ میں ہے، اور آج یہ مٹی خون بن چکی تھی جس میں خاک کہ بلا خون شدہ بھری تھی۔ لیے ہوئے، اور دوسرے ہاتھ سے ہاتھ صغریٰ دختر امام پڑے ہوئے آئیں اہل بیت نے جو انہیں دیکھا۔ اور شیشی کی خاک کو خون شدہ پایا۔ تو اور زیادہ بے قرار ہوئے۔ الغرض وہ وقت بھی قیامت کا نمونہ تھا۔ مدینہ منورہ میں کھرام پڑا تھا۔ ہر چھوٹا بڑا بے قرار اور اسٹکبار ہو رہا تھا۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

